

૫૯	લીટી	અથુ	શુદ્ધ
૭૧	૧૧	લવ	કાઠધર્મ
૨૭	૫	કરી	કરી
૩૧	૧૩	પ્રાયપામિ	પ્રાયપામિ
૩૬	૧૪	વર્ણનો અને ગુણનો	વર્ણનો અને ગુણનો
૩૭	૧	અભેદ	નિન્ન
૪૬	૬	વણ	વણ
૫૫	૨	પામણુ	માનણુ
૮૩	૩	ધર્મ	ધર્મ
૧૦૬	૨	ઉપાઓ	ઉપાઓ
૧૧૦	૫	અગુદ્ધ	અગુદ્ધ
૧૧૧	૭	આદ્ય	આદ્ય
૧૩૮	૫	ભુવ	મૂળ
૧૭૦	૧૮	વ્યવહાર	વ્યવહાર
૧૭૮	૧૧	અમાધિ ન દનવન વિમાન	અમાધિ-ન દનવન, આદિ- વર્ણ, સમતા-શર્યા, જ્ઞાન- મહાવિમાન
૨૨૭	૧૦	ચતિ	ચિતિ
"	૧૩	આગતિ	ચતિ
૨૪૬	૪	વિગતા તે તા	વિસ્તાર, તે

૨૫૧.	૫	ઘટત્વ	ઘટત્વ સામાન્ય અને ઘટ
૨૬૬	૩	એક સ્વભાવ	એક સ્વભાવ
૨૭૨	૨	અભવન	અભવન
"	૮	આવીર્ભાવ	આવીર્ભાવ
૨૭૬	૬	અસ્તિત્વ	અસ્તિત્વ
૨૮૦	૧	અસ્તિત્વ	અસ્તિત્વ
૨૮૭	૧૫	કર્મ	કર્મ
૨૯૬	૧૪	જળ અને પાણી	દુધ અને પાણી

ઉપર જણાવેલી અશુદ્ધિ ઉક્ત ગ્રંથનું અવલોકન કરતાં નજરે તરી આવેલી તેનું આ સીરટ છે પરંતુ તે ઉપરાંત પણ કેટલીક ભૂલો દ્રવ્યાનુયોગ તરીકેના નામના ગ્રંથનું અવલોકન કરવાથી સુધારી શકાય તેમ છે. કેમકે તે ગ્રંથના આધારેજ બાતુકા આ ગ્રંથનું વિવેચન કરવામા આવેલું છે જેમની પાસે ઉક્ત ગ્રંથ હોય તેમજ તેનું અવલોકન કે અવશિષ્ટ રહેલી ભૂલો સુધારી લેવા પ્રયત્ન કરવો ઉચિત અશુદ્ધિ પત્ર તૈયાર કરતી વખતે તે ગ્રંથ ગણી નહિ આવવાથી આ પામર પ્રયત્ન થયેલ છે.

લી૦ સન્મિત કપૂરજીજયજી.

મહામહોપાધ્યાય શ્રીમાન
યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય વિરચિત
શ્રી.

ક્રંચ ગુણ પર્યાયનો રાસ.

(ભાષાર્થ અને વિવેચન સમેત)

વિવેચન કર્તા

મોહનલાલ ત્રિ. અમરશી રોડ
અધીપતી નેન વિજય તરંગ વિગેદે

(સર્વ હક્ક સ્વાધિન)

શ્રી જૈન વિજય પ્રેસ

મ વન ૧૯૬૪

સને ૧૯૦૮

ઉપોદ્ધાત.

ન્યાય વિશારદ મહામહોપાધ્યાયજી શ્રીમાન યશોવિજયજી મહારજનું નામ શાગ્યેજ કોઈ જૈનથી અજ્ઞાત હશે, તેમણે સંખ્યાબંધ ગ્રંથો લખી જૈન કોમપર જે મહદ ઉપકાર કર્યે છે તે સર્વ વિદિત છે. દરેક વિષયમાં તેઓ દેવા પ્રકારની અસાધારણ શક્તિ ધરાવતા હતા તે તેની જુદા જુદા વિષયપર લખાએલી ઉંચ પ્રકારની કૃતિ પરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. આધુનિક સમયે જૈન વિદ્વાનેને પ્રાયે કળીકાલ સર્વજ્ઞ શ્રીમાન હેમાચાર્યજી અને શ્રીમાન યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયનું સાહિત્ય ઉપકારી થતું હોય એમ જોવાય છે. આ બંને ઝગઝગતા કોઈ નુરથીજ જૈન સાહિત્ય હાલ ગૌરવતાને ધારણ કરી રહ્યું છે.

ન્યાય શાસ્ત્રમાં શ્રીમાન યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કેવ પ્રવીણ હતા તે તેમને કાશીના પંડીતો તરફથી ન્યાયવિશારદના પદની મળેલી છે તેપરથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. ન્યાયના વિષયમાં તેમના કાળમાં તેની ખરોખરી કરી શકે, તેવો કોઈ પંડીત ન હોતો એવું તે વખતે સિદ્ધ થયું હતું.

ન્યાયના વિષયમાં તેઓએ અનેક અપુર્વગ્રંથો લખેલા છે, તે પૈકી આ દ્રવ્યગુણપર્યાયનો રાસ એ પણ ઘણો ગહન અને અપુર્વ ગ્રંથ છે આ રાસનો વિષય દ્રવ્યાનુયોગનો અને ન્યાયનો હોવાથી ઘણો ગહન છે. છતાં તે એક તદ્દન સામાન્ય ભાષામાં રાસ રૂપે લખેલો છે. એ વિષે એક એવી દંત કથા છે કે અન્ય મતના આચાર્યોએ જૈનોના રાસનું ઉપકાર્ય કર્યું હતું તેથી શ્રીમાન યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે આ ન્યાયનો અને દ્રવ્યાનુયોગનો ગહન વિષય એક સાદા રાસના અકારમાં રચીને તૈયાર કર્યો અને મહાન વિદ્વાનોને પણ તેમણે હેરાત પમાડી દીધી.

જૈન કોમમાં ન્યાયના અધ્યાસીઓ બહુજ જુજ છે અને તેમાં ખાસકરીને આવા રાસરૂપે લખાએ ત્રાગ્રથનું અધ્યયન કરવું તજકરાય છે તેથી આવા ગ્રંથ પર બાવાર્થ અને સાધારણ રીતે વિસ્તાર પુર્વક વિવેચન લખાય તો આવા ઉત્તમ વિષયની જાણાસુઓને સરલતા થાય એવા હેતુથી અમોએ આ ગ્રંથ પર વિવેચન લખી મૂળ અને બાવાર્થની સાથે પ્રગટ કરેલ છે વિવેચન લખવાનું સાહસ કર્યા પછી મને મારી સ્થિતિ કદગી જણાએલી છે કારણ કે ન્યાયના વિષયમાં ચતુ પ્રવેશ કરવા જેટલી પણ મારી શક્તિ નથી તેમ છતાં માત્ર ઉત્સાહને લઈને આ ગહન ગ્રંથના વિષયને બની શકે તેટલો સ્પષ્ટ કયો છે દ્રવ્ય શુદ્ધ અને પર્યાય, તેના લેહ, નય લગ પ્રમાણ વિગેરે -ખાખોને આ ગ્રંથમાં ઘણી મારી રીતે વર્ણવેલ છે તેમ છતાં આ વિષય એવો છે કે મારા જેવા સાધારણ શક્તિવાલાની ગભીર ભુલ પણ રહી ગઈ હોય એજુજ નહિ પણ વિદ્વાનોને તો કદાચ ઉપહાસ્ય કરવા જેવું પણ લખાઈ ગયું હોય તો હું તેઓ સર્વની ક્ષમા ચાહું છું અને આ વિષયના મળધમાં મારી અલ્પજ્ઞતા બહિર કરૂં છું

આ બાવા રૂપે રચાએલા ગ્રંથપરથી શ્રીયુત ભોજ કવીએ દ્રવ્યાનુયોગ તર્કણા નામનો સરકૃત ગ્રંથ લખેલો છે અને તેના પર ટીકા લખેલા છે તેની સહાયતા અમોએ વારંવાર લીધેલ છે અને ઘણી જગ્યાએ તેમનેજ આધાર ભુત ગણેલ છે તેથી એ ગ્રંથ અમોને ઘણો ઉપકરી થયો છે

જીનેશ્વરની આશા વિરૂદ્ધ જે કાંઈ લખાયું હોય તે મિથ્યા દુષ્કૃત ધર્મે

વિષયાનુક્રમ.

ક્રાં	વિષય	પાનું
૫૬૩ી—	દ્રવ્યાનુયોગની પ્રશંસા...	૧
૫૬૪ી—	દ્રવ્યગુણ અને પર્યાયની સમજણ...	૧૧
૫૬૫ી—	દ્રવ્યગુણ અને પર્યાયની અભેદતા...	૩૩
૫૬૬ી—	ભેદ અભેદની શંકાનું નિવારણ અને સપ્ત ભંગીની સ્થાપના...	૫૫
૫૬૭ી—	દ્રવ્યાર્થિક નયના ભેદ...	૭૭
૫૬૮ી—	પર્યાયાર્થિક નયના ભેદ અને સાત નય...	૧૦૩
૫૬૯ી—	ઉપનય અને તેના ભેદ...	૧૨૮
૫૭૦ી—	નિશ્ચય અને વ્યવહાર નયના ભેદ...	૧૪૬
૫૭૧ી—	ત્રિપદીનું સ્પષ્ટીકરણ...	૧૭૮
૫૭૨ી—	ષડ્દ્રવ્યનું સ્વરૂપ...	૨૨૨
૫૭૩ી—	ગુણના ભેદનું સ્વરૂપ...	૨૫૦
૫૭૪ી—	સ્વભાવના ભેદ...	૨૭૫
૫૭૫ી—	નયથી સ્વભાવનું નિરૂપણ...	૨૯૦
૫૭૬ી—	પર્યાયના ભેદ...	૩૦૭
૫૭૭ી—	પ્રશસ્તી...	૩૨૦

મહુમ શેઠ ઉત્તમચંદ પરમાણુદ.

માગરોલ.

શેઠ ઉત્તમચંદ પરમાણુદ માગરોલના વતની હતા અને રાજગાર અર્થે મુળધર્મા રહેતા હતા તેઓશ્રીને જન્મ સંવત ૧૯૩૩ ના શ્રાવણ વદ ૮ ના રોજ થયો હતો તેઓ જ્ઞાતે દશા શ્રામાવી ચુસ્ત જીન હતા તેમનું કુટુંબ માગરોલ માં ઘણું માન પામેલું અને આગેવાન છે

શેઠ ઉત્તમચંદ પોતાની નાની વયથી ઘણા ચચલ અને ચાલાક હતા સ્કુલમાં સારો અભ્યાસ કર્યા પછી ૧૯ વરસની નાની વયે તેમણે પોતાના મોટા ધધાને જોળે ઉઠાવી લીધો હતો અને ૧૯૫૨ માં તેમના પિતાશ્રીનું મૃત્યુ થવાથી તેમણે બધો કારભાર પોતાને શીર લીધો હતો તેઓ સ્વભાવના એટલા બધા શાત અને મધુર હતા કે તેમના મમાગમમાં આવના દરેક માણસને તેમણે ચાહુ મેળવ્યો હતો શેરબજારમાં તેઓ એક આગેવાન દલાલ તરીકે પ્રખ્યાત થયા હતા પોતાની દલાલીમાં તેઓ ઘણા આગળ વધી ગયા હતા અને તેમની અસાધારણ શક્તિને માટે માથી અજાણે ધવા જેવું એ બન્યું હતું કે છેવા એકજ વરસમાં તેમણે ૭૫ હજાર રૂા મેળવ્યા હતા પરંતુ કમનમીએ તેઓને પોતાને ઉપભોગ લેવા નું બની શક્ય નહિ.

શેઠ ઉત્તમચંદ ઘણીજ નાની વયે એટલે તા. ૩૦ મી એપ્રિલ ૧૯૦૪ ના રોજ ૩૦ વરસની બરાબર યુવાન વયે

ગુજરી ગયા હતા.

શેઠ ઉત્તમચંદ પરમાણુદને યાત્રા કરવાને ધણો પ્રેમ હતો અને આટલી નાની ઉંમરમાં તેમણે લગભગ દરેક તીર્થની યાત્રા કરી હતી. પોતાનો મોટો ધંધો છોડીને તેઓ પોતાના કુટુંબ સાથે શીખરણ અને ખીજા દુરના તીર્થ સ્થળોએ જત્રા કરવા ગયા હતા. શીખરણથી પાછા ફરતા કલકત્તામાં તેઓ એકાએક આંતરી થઈ ગયા હતા અને ગંભીર હાલતમાં તેમને અત્રે મુંબઈમાં લાવતા ચાર દિવસમાં તેઓનો સ્વર્ગવાસ થયો હતો.

શેઠ ઉત્તમચંદ નિયમિત પુજા પાઠ કરતા હતા, દરેક જાહેર સવાલમાં તેઓ આનંદ લેતા હતા જૈન મિત્ર સલા અને માંગરોલ જૈન સભાના તેઓ લાઇફ મેમ્બર હતા અને માંગરોલ શ્રીમાળી સમાજના તેઓ પેટ્રન હતા. તેઓ શુભ સંખાવતને આહુનારા હતા અને કોઈ પણ માણસ તેની પાસેથી નીરાશ થઈને પાછો જતો નહીં. તેઓ સ્વભાવના એટલા ખધા નહોતા કે તેમણે પોતાની જીંદગીમાં કોઈના પર ગુસ્સો કર્યો હોય એમ જણવામાં નથી. આવા નરવીર રતનું આયુષ્ય જો લાંબાનું હોત તો તેમના હાથથી અનેક કાર્ય થયા હોત પરંતુ લાવિને તે ગમતું નહોતું, આવા યુવકનું અકાલ મૃત્યુથી માંગરોલને અને જૈન સંઘને મોટી ખોટ પડી છે. શેઠ ઉત્તમચંદ પરમાણુદ પોતાની પાછલ જીંદગી ખાતામાં રૂ. ૪૦૦૦ કાઢી ગયા છે. તેઓની પાછલ એક વિધવા એક નાનો પુત્ર અને એક પુત્રી તેઓ મુકી ગયા છે. પરમાત્મા તેમના આત્માને શાંતી આપો.

શ્રી

દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયિનો રાસ

ઢાળ પહેલી

ચાપા

(અથવા મગલાચળુ કરે છે)

શ્રી ગુરુ હતવિજય મન ધરી

શ્રી નયવિજય સુગુરુ આદરી

આતમ અરધી ને ઉપકાર

કરે દ્રવ્ય અનુયોગ વિચાર ॥૧॥

ભાનાર્થ-પણિ શ્રી હતવિજય અને પરીન શ્રી
નયવિજય જો બને સુગુરુ ચિતાગ રમણુ કરીને
આતમહિત કરનાના અર્ધી જોના હવેના ઉપકારને નારે
દ્રવ્યાનુયોગનો વિચાર કરે છુ (૧)

વિવેચન-અનુયોગ એટલે સૂત્રાથ વ્યાખ્યાન, તે ચાન પ્રકારે કહ્યાં છે. (૧) ચરણ કરણાનુયોગ એટલે આચાર સંગ્રહી ઉપદેશ જેમકે આચારંગ સૂત્ર. (૨) ગણીતાનુયોગ એટલે સંખ્યાશાસ્ત્ર જેમકે ચંદ્રપ્રસ્તી અને સૂર્યપ્રગ્ની સૂત્ર. (૩) કથાનુયોગ એટલે જેમાં ધર્મ કથાઓ અને દ્રષ્ટાંતનું વ્યાખ્યાન હોય તે જેમકે જ્ઞાતા સૂત્ર. (૪) દ્રવ્યાનુયોગ એટલે પદ્ દ્રવ્ય સંગ્રહિ વિચાર જેમ કે સૂત્ર કૃતાંગ સૂત્ર અને સમ્મતિ તત્ત્વાર્થ. આ ચાર અનુયોગમાંથી પદ્ દ્રવ્યનું જેથી સૂક્ષ્મજ્ઞાન થાય તે દ્રવ્યાનુયોગ તેનો વિચાર દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના રાસની શ્રીમદ્ ન્યાયવિશારદ મહામહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ આત્માનું હીત કરવાને જેઓ ઉદ્ધમવંત છે એવા જીવોપર ઉપકાર ખુદ્દીથી રચના કરે છે. (૧)

(દ્રવ્યાનુયોગ વિના ચરણ કરણાનુ યોગ નિષ્ફળ છે તે દેખાડે છે.)

વિના દ્રવ્ય અનુયોગ વિચાર
ચરણ કરણનો નહિ કે સાર

સમ્ભતિ યથે ભાષ્યુ ઇસ્તુ

તે તો શુદ્ધ જન મનમા વસ્તુ ॥૨॥

ભાર્ય—સમ્ભતિ એવને ૧૫૫ એવી ગીતે કહ્યું છે
તે દ્રવ્યાનુયોગના વિચાર વગર, માન ચન્નુકુળાનુ
યોગનો વિચાર કર્યો તેમા કાઈ સાચ્છુત નથી જોયો પ-
રિત છે તેઓના મનમા એ વાત જરામ્ વચ્ચી છે (૨)

નિમિત્ત-૫૬ દ્રવ્ય સંબંધી કાઈપણ વિચાર કર્યો વગર
રક્ત આચાર અને ક્રિયામા રક્ત ગ્રહેવાથી કાઈ માર નવી,
આ પ્રમાણે પ્રકૃષ્ટના મુખ્ય એવા સમ્ભતિ ત વાર્ય યથમા
લખેલું છે અને જોયો વિદ્વાન છે, તત્વજ્ઞાનના વૃત્ત છે
તેઓના મનમા એ વાત જરામ્ વચ્ચી છે,

(દ્રવ્યાનુયોગની વિરોધતા બતાવે છે)

શુદ્ધ હારાદિક તનુ યોગ

મોટા કહીઓ દ્રવ્ય અનુયોગ

એ ઉપદેશ પદાદિક યથે

સાખ લહી ચાલોગુલ પથે ॥૩॥

ભાવાર્થ—આહાર વિગેરે શુદ્ધ અહમ્ કરવું તે નાના યોગ છે પરંતુ દ્રવ્યાનુયોગનો વિચાર તે મોટો કીધો છે, ઉપદેશપદ્ધતિક અંથને વિષે તેની સાક્ષી જોઈને શુભ અંથને વિષે ચાલવું

વિવેચન-જેતાલીસ દોષ રહીત શુદ્ધ આહાર લેવો, આ-માયકાદિક ક્રીયાઓ કરવી એ બધા નાના યોગ છે. પરંતુ ન્વ અનુ જ્ઞાન થાય એવો જે દ્રવ્યાનુયોગનો વિચાર તે યોગ બધા યોગમાં સૌથી મોટો કહેવાય છે. જેઓને પણ દ્રવ્યનું જ્ઞાન નથી અને જ્ઞાનને ગૌણ ગણી ક્રીયાને પ્રાધાન્ય પદ આપે છે તે બધા અશુદ્ધ માર્ગમાં ગમન કરે છે પરંતુ જીવા જીવદિક દ્રવ્યનું જે જ્ઞાન થવું તે શુભ માર્ગ કહ્યો છે. ઉપદેશ પદ્ધતિક અંથને વિષે તેની સાક્ષી છે.

(દ્રવ્યાનુયોગમાં રંગ લાગવાથી આધાકર્માદિક દોષ લાગતો નથી.)

જો યોગે જો લાગે રંગ
આધા કર્માદિક નહિ ભાગ

પથ કટપ લાખ્યે ઈમિ ભણ્યુ

સદગુરુ પાસે ઈસ્યુ મે મુણ્યુ ॥ ૪ ॥

ભાનાઈ-દ્રવ્યાનુયોગને નિષે તો ખરેખરે જાણાતો
આના હમોદિક દોષ ન લગાડે પથકટપ લાખમા એ પ્રમાણે
હોયુ તે અને સદગુરુ પાસેની એજ પ્રમાણે માલગયુ છે (૪)

નિરોચન-જેઓને પદ્ધત્યના વિચારરૂપ દ્રવ્યાનુયોગનો
ચગુલાગેતો છે અને આત્મસ્વભાવમા લીનતા છે તેઓને
કોઈ કાળામર કદાચીન આધા-મોદિક આહારનો દોષ લાગે
તોપણ આગ્નિનો ભજ વનો નથી આવો અવીકાર પથકટપ
લાખ નામનો થય છે તેને નિષે છે તેમજ પ્રથમ રતી ત્રયમા
કયુ છે કે —

કિચિન્નુદ્ધ કલપ્યમ કલપ્યમ્

મ્યાન્ કલપ્યમપિ કલપ્યમ

પિઠ ગયા વસ્ત્ર પાત્રં

* જેઓ દ્રવ્યાનુયોગના વચના હોય તેના પિતાથને મળે આ નવે ૧૧

૩ મત્ત ૧ જેઓ દ્રવ્યાનુયોગ જ્ઞાન નથી તેનો કદાચુ અને ૧૬ ૧
૨૫ તે મળી નમો નથી

વા ભેષજાદ્યંવા ॥ ૧ ॥

દેશકાલ પુરુષમવસ્થા
 મુપયોગ શુદ્ધિ પરિણામાન્
 પ્રસમીલ્ય ભવન્તિ કલ્પ્યન્
 નૈકાંતા ન્કલ્પ્યન્તે કલ્પ્યન્ ॥ ૨ ॥

આનો ભાવાર્થ એવો છે કે દેશ, કાલ, પુરુષ અને અવસ્થાનો વિચાર કરીને ઉપયોગ પુર્વક શુદ્ધ પરીણામવાળાને કાંઈક શુદ્ધ શુદ્ધ તેમજ અકલ્પિત એવા આહાર, વસ્ત્ર, પાત્ર, શય્યા વિગેરે કલ્પે છે, એવો કાંઈ એકાંત નથી કે જે કલ્પિત હોય તેજ કલ્પે, વળી સદ્ગુરુઓ ઉપદેશ કરે છે તેમાં પણ એમજ સાંભળવામાં આવ્યું છે.

(બાહ્ય યોગ અને દ્રવ્ય અનુયોગનો ભેદ બતાવે છે)

બાહ્ય ક્રિયા છે બાહીર યોગ
 અંતર ક્રિયા દ્રવ્ય અનુયોગ
 બાહ્યહીન પણ જ્ઞાન વીશાલ
 ભલો કહ્યો મુની ઉપદેશભાલ ॥૫૫॥

જ્ઞાનાર્થ—આવશ્યકાદિક બહુજની ક્રિયા છે તે બાહ્યયોગ છે અને અતર ક્રિયા છે તે દ્રવ્ય અનુયોગ છે બાહ્ય ક્રિયા હીન હોય પણ જ્ઞાનમા વિશાળ હોય તે મુનીને ઉપદેશમાળામા ઉત્તમ કદા છે (૫)

વિવેચન—અજ્ઞાનપણે ઠરેલી મામાયક પ્રતિક્રમણ આ દિક જે અનેક પ્રકારની બાહ્ય ક્રિયાઓ છે તે બાહ્યયોગ કહેવાય છે અને સ્વસમય પરીજ્ઞાન, આત્મીક અનુભવ અને નિજ રૂપમા સમણતા રૂપ અતર ક્રિયા તે દ્રવ્યાનુયોગ કહેવાય છે, જે મહામુનીની બહારની સમજણ વિનાની ક્રિયા મા ઓછા પણ હોય પરંતુ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશ મથી જેઓનું હૃદય જોય ઉપદેશ રૂપ જ્ઞાન ઘણું વિશાળ હોય તેઓને ઉપદેશ માળામા ઉત્તમ પ્રકારના મુની કદા છે એવા મુનીને ક્રીયાઓ કરીને હીન જોઈને તેની અવજ્ઞા કરવી નહિ પરંતુ તેને જ્ઞાનયોગે કરીને મહાપુરૂષ માનવા (૫)

(દ્રવ્યાદિક જ્ઞાન મોક્ષનું કારણ છે તે કહે છે)

દ્રવ્યાદીક ચિંતાએ સાર
શુકલ ધ્યાન પણ લહીએ પાર

ને માટે એહીજ આદરે

સદગુરૂ વીણ મત ભુલ્યા કરે ॥૬૫॥

ભાવાર્થ—દ્રવ્યાદિકનું ચિંતન કરવાથી શુકલ ધ્યાનનો પ-
ણ પાર પમાય છે, માટે એજ દ્રવ્યાનુયોગનો આદર કરે
અને સદગુરૂ વગર ભુલા પડ્યા ભરકો નહિ.

વિવેચન-પદ્ધત્ય અને આત્મિક ગુણોની ચિંતવણા
જેઓને હર હમેશ થતી હોય તેઓ શુકલ ધ્યાન કે જે-
મોક્ષનું દ્વાર છે તે પ્રાપ્ત કરે છે, પ્રવચન સારોદ્ધારમાં કહ્યું
છે કે આત્મ દ્રવ્યગુણ પર્યાયની ભેદ ચિંતવણાથી શુકલ
ધ્યાનનો પેલો પાયો સિદ્ધ થાય છે અને અભેદપણે ચિંતવન
કરવાથી શુકલ ધ્યાનનો ણીજો પાયો સિદ્ધ થાય છે, તથા શુદ્ધ
દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની અપુર્વ ભાવનાથી સિદ્ધિની સમાપ્તી
થાય છે, જે શુકલ ધ્યાનનું ફળ છે.

(દ્રવ્યાનુયોગનો અધિકારી કોણ તે કહે છે,)

એહનો જેણે પામ્યોતાગ
ઓધે એહનો જેહને રાગ

એ જે વીણુ ત્રીજો નહિ સાં

ભાસ્યો સમતિ અરથ અગાં ॥૭॥

ભાનાર્થ-જેઓ દ્રવ્યાનુયોગનો તાગ એટલે અત પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે અને જેને સામાન્ય પ્રકારે દ્રવ્યાનુયોગનો રાગ છે તે જે વીણાવ ત્રીજો કોઈ નાવુ નથી, એ પ્રમાણે અગાધ અર્વવાળા સમતિ ત્રથમા કહેવું છે (૭)

નિરેશન-જે મનુષ્ય દ્રવ્યાનુયોગ એટલે આત્મવિચાર-ગા તેનો પાર પામી ગયા છે અને સામાન્ય રીતે આત્મજ્ઞાન મેળવવાને અતીશે ઉત્સુક અને ઉત્સાહવત છે તેવા જે પ્રકારના મનુષ્યો સિવાય બીજા મનુષ્યોને સાધુ ઠી ગણાય નહિ, એ વિષે અગાધ અર્વવાળા સમતિ ત્રથમા કહ્યું છે માટે મુખ્ય વસ્તુ તે પદ્ દ્રવ્યનુ જ્ઞાન છે અને એવા જ્ઞાન વિના ચારિત્ર હોયજ નહિ (૭)

(દ્રવ્યાનુયોગમા લીન એના સાધુઓજ આવારૂપ છે)

તે કારણ ગુરૂ ચરણ આધીન

સમય સમય ઈણુ યોગે લીન

સાધુ જે કિરિયા વ્યવહાર તેહિજ અમ મોટા આધાર ॥૮॥

ભાવાર્થ—જેઓ સદ્ગુરના ચરણને આધીન થઈને સમયે સમયે આ યોગને વિષે લીન રહે છે તે સાધુ પુરૂષો કિયાના વ્યવહારમાં દ્રઢ થાય છે અને તેઓજ અમોને આધારરૂપ છે. (૮)

વિવેચન—એ દ્રવ્યાનુયોગની લેશ માત્ર પ્રાપ્તી પોતાના આત્માનું ઘણું કલ્યાણ કરી શકે છે તેથી સદ્ગુરના ચરણમાં આધીન થઈને સમયે સમયે એજ યોગમાં જે સાધુ લીન થાય છે તેવા કિયા વ્યવહાર યુક્ત સાધુઓ અમોને મોટા આધારરૂપ છે એ મહાપુરૂષો ધન્ય યોગને ઉત્પન્ન કરે છે તેવીજ રીતે હું પણ પરોપકારને અર્થે દ્રવ્યગુણ પર્યાયનો રાસ રચી ઉપકાર અર્થે પ્રયત્ન કરું છું. (૮)

(દ્રવ્યગુણ પર્યાયનો રાસ શામાંથી ઉદ્ભવ્યો છે તે કહ્યું છે.)

સંમતિ તત્ત્વાર્થ મુખ્ય ગ્રંથ
મોટો જે પ્રવચન નિગ્રંથ

તેહનો લેશ માત્ર એ લહયો

પરમારથ ગુરૂવયણે કહયો ॥૮૮॥

ભાનાર્થ—સમતિ તત્વાથ એ મુખ્ય અને નિર્ગય
વચન રૂપ મહાન ગ્રંથ છે, તેમાંથી લેશ માત્ર સાજા આસ્વાદ્યો
કહયો છે, વીગેય પરમાર્થ તો ગુરૂના વચનમાં રહીલો છે (૯)

ઢાળ ખીજી

ધન વન સમતિ સાચો નજ એ દેશી

(નિજ સ્વભાવ રૂપ દ્રવ્ય ઘડ્યું તે ઠહે છે)

ગુણ પર્યાય તણુ જે ભાજન

એક રૂપતિ હું કાલેરે,

તેહ દ્રવ્યનિજ જાતી કહીએ

જસ નહી ભેદ વીચાલેરે

હન વાણી રંગે મન ધરિયે ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—શુણુ અને પર્યાયનું જે સ્થાનક છે તે જે માણસને ત્રણે કાળને વિષે એકરૂણું રહે છે તેને સ્વજાતી દ્રવ્ય કહેવાય છે. જેના વચમાં ભેદ ભાવ હોય નહિ, માટે જીનેશ્વર ભગવાનની દ્રવ્યાર્થીકનયવાળી વાણી સ્નેહપૂર્વક મનને વિષે ધારણ કરીએ. (૧)

વિવેચન—જે દ્રવ્ય શુણુ અને પર્યાયનું સ્થાનક છે અને જે અતીત, અનાગત અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળને વિષે એકજ સ્વરૂપમાં રહે પરંતુ પર્યાયમા જેમ ફેરફાર થાય છે તેમ તે પોતે પોતાના સ્વસ્વભાવ મુકી પરભાવ પાણું અંગીકાર ન કરે તેવા પ્રકારના દ્રવ્યને નિજ જાતી એટલે સ્વસ્વભાવરૂપ દ્રવ્ય કહેવાય છે. જેવી રીતે જાનાદિક શુણુ પર્યાયનું ભાજન જીવ દ્રવ્ય ગણાય, રૂપાદિક શુણુ પર્યાયનું સ્થાન પુદ્ગલ દ્રવ્ય ગણાય, ઘટાદિક શુણુ પર્યાયનું ભાજન માટી દ્રવ્ય ગણાય એ પ્રમાણે જેજ શુણુ પર્યાયના સ્થાનક રૂપ દ્રવ્ય છે તે ત્રણે કાળને વિષે જો એક રૂપે રહેતો તે નિજ જાતિરૂપ દ્રવ્ય કહેવાય તેમાં કોઈ જાતનો અંતર રહી શકતો નથી. માટે જીનેશ્વર મહારાજે જે વચનો કહેલા છે તેના પર શ્રદ્ધા રાખવી. (૧)

જેમ એક માણસ જ્યાં બેઠો હોય ત્યાં આકાશ અને અધર્માસ્તિકાય સંયોગ રૂપે રહે તેથી તે સંયોગ-કાશ અને સંયોગીક અધર્માસ્તિકાય કહેવાય છે

હવે જ્યારે તે માણસ ત્યાંથી અન્યત્ર જાય ત્યારે આકાશાન્તીકાય અને અધર્માસ્તિકાય વિભાગ રૂપે રહે છે ઇત્યાદિ પર્યાય કહેવાય છે. તે પર્યાયો સંખ્યાથી લક્ષણથી પ્રદેશ વિભાગથી એમ ત્રણ પ્રકારે છે, અને ઉપચારથી નવ પ્રકારે છે, અને સંપૂર્ણ લક્ષણથી દ્રવ્ય ઉત્પાદ વ્યય અને દ્વાવ્ય રૂપ ત્રણ પ્રકારે છે તે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય રૂપ પરસ્પર કથચિત્ત સિદ્ધ છે અને કથચિત્ત અભિન્ન છે. (૨)

(દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો ભેદ કહે છે)

જેમ મોતી ઉજવલતાદિકથી

મોતી માલા અળગીરે;

ગુણપર્યાય વ્યાકૃતથી જાણો

દ્રવ્ય શક્તિ તેમ વલગીરે—જન ॥ ૩ ॥

સામાર્થ—જેમ માતી થકી અને માતીની ઉજવળતા દિકઘી માતીની માળા અળગી છે તેમ દ્રવ્યની શક્તિ ગુણ પર્યાયની વ્યક્તિથી અળગી છે અને અમુક અ શે લેગી છે (૩)

વિનયન—માતીની માળા એ એક દ્રવ્યને સ્થાને છે, માતીની ઉજવળતા તે ગુણને સ્થાને છે અને માતી તે પર્યાયને સ્થાને છે તેવીજ રીતે દરેક પદાર્થમા દ્રવ્યગુણ પર્યાય ઘટાવી શકાય દરેક વ્યક્તીમા ગુણ પર્યાય જાણી શકાય છે જેમ કે ઘગદિક દ્રવ્યમા સામાન્ય અને વિશેષ બને ઉપયોગ છે, સામાન્ય ઉપયોગે બધા વટમા માટી સામાન્ય દેખાય છે અને ઘગદિક વિશેષ બામે છે તેમા જે સામાન્ય તે દ્રવ્ય જાણુવું અને વિશેષ તે ગુણ પર્યાય જાણુવા (૩)

(દ્રવ્યતા બે પ્રકાર કહે છે)

હિરધતા સામાન્ય શક્તિ તે

પૂરવ અપરગુણ કરતીરે,

પિ કકુસૂક્ષ્ણાદિક આકારે

જેમ માટી અણુ કરતીરે—જન ૥૪૥

ભાવાર્થ—ઉદ્ભૂતા સામાન્ય રૂપ શક્તિ એટલે જે અગા ઉ હોય તેમાં ખીજા ગુણને કરે અને સર્વમાં પોતે એકરૂપે રહે જેવી રીતે માટીના ડોઠી વિગેરે ઘણા આકાર થાય છે પણ તેમાં માટી પોતાના રૂપે રહે છે પણ ફરતી નથી (૪)

વિવેચન—દ્રવ્યના જે પ્રકાર છે તેમાં પેલો ભેદ ઉદ્ભૂતા સામાન્ય રૂપ દ્રવ્ય શક્તી. જેવી રીતે માટીના પિંડ અને ડોઠી પ્રમુખ માટીના અનેક આકાર બદલાય છે પણ તેમાં જે માટી રહેલી છે તે બદલાતી નથી અને તે માટીને ઉદ્ભૂતા સામાન્ય કહે છે. એટલે માટી રૂપ દ્રવ્ય તે બધા પર્યાયમાં સામાન્ય પણ રહેલું છે. જો પિંડ અને ડોઠી રૂપ પર્યાયમાં માટી સામાન્ય ન હોય તો ઘટાદિક પર્યાયમાં પણ માટી દ્રવ્ય અનુગત ન હોય તેથી સ્વ વિશેષ રૂપ થતાં બાદગત જે ક્ષણિકવાદી છે તે સિદ્ધ થાય છે. માટે ઘટાદિક દ્રવ્ય અને તેમાં સામાન્ય રહેલું માટી આદિ દ્રવ્ય પરંપરાથી ઉદ્ભૂતા સામાન્ય અવશ્ય માનવું જોઈએ. વળી ઘટાદિક જે દ્રવ્ય છે તે રક્તાદિક રંગ રૂપ થોડા પર્યાય ને પણ વ્યાપે છે અને માટી આદિ દ્રવ્ય તે ઘટાદિક અને રક્તાદિક અનેક પર્યાયમાં વ્યાપી રહે છે તેવીજ રીતે જીવ નર નારકાદિક પણ પામે તે દ્રવ્યનો વિશેષ જાણવો એ સ્વ નૈગમ નયનો મત છે. અને શુદ્ધ સંગ્રહ નયને મતે તો સદ્ દ્વૈતવાદે એકજ દ્રવ્ય આવે એમ સમજવું. (૪)

બધો અહુલાવ રાખે છે તે શુ તારી સુખોઈ નથી ! કોઈ પણ
 ચીજમા કાઈક શુ હોય ! તો તે અહુણ કરવો જોઈએ, પરંતુ
 તું તો અન તજાનનો ધણી થઈને મળસુત્રાદીથી ભરેલા શરીરને જ
 કહે છે કે એ તો હું છું આ તે શુ તારો મોહ ? કેટલું
 બધું અજ્ઞાન ! જેમ ઘરખાર, વસ, અલકાર ઇત્યાદી વસ્તુ
 એ આત્માથી લિન્ન છે, તેવીજ રીતે આ શરીર પણ આત્મા
 થી જુદું જ છે પડિત, પુરાણી, શેઠ સાહુકાર, ગળ, રાણી,
 એ સર્વ ફક્ત શરીરનાજ કટિપત નામો છે, આત્મા
 ના નથી તેમાનું એક માફ યા નરમુ નામ દઈને બોલા
 ય છે, તો તું તાફ પોતાનું રૂપ માની ગા માફ સા
 સુ-ખોટું માની લે છે ? શરીરને વળગી રહેલા આ ધન
 ધાન્ય, કુટુંબ-પરિવાર, મગા મળધી, ન્યાત જાત, તે સર્વને
 પોતાના કેમ માને છે ? પગે પહેરેલા ખાસડાને વળગે ના
 કાદવ, છાણુ વિગેરે વસ્તુ મને પોતાને વળગી છે, એમ મા
 નવું એ એક શ્રમ છે—કારણકે પગમાથી, ખામડું કાઢી
 નાખવાથી, તેની જોડે વળગી રહેલ, કાદવાદિ પદાર્થ પણ ફર
 થશે તેવીજ રીતે, જ્યારે આ આત્મા શરીરને મુકી આલ્હી
 જશે, ત્યારે તેને વળગી રહેલા, મગા મળવી, કુટુંબ-
 પરિવાર તે સર્વ શરીર માયેજ આલ્યા જશે માટે એમાની
 કોઈ વસ્તુ તારી નથી એમ ખાત્રી પુર્વક સમજજે ! સર્વ પ
 દાર્થો પોત પોતાનો સ્વાર્થ માધવા માટેજ છે, જ્યાં સુધી તેઓના
 સ્વાર્થ સધાશે, ત્યાં સુધીજ તારી પ્રસસા કરશે જ્યારે સ્વાર્થ
 સાધિત નહીં થાય ત્યારે તારી નિદા કરશે માટે તેમની ડરેલી

સ્તુતિ અને ભંદા બન્ને મિથ્યા છે—એમ સમજજો ! ગમે તેવી સારી સુગંધી વસ્તુ એટલે કેશર-કસ્તુરી, ખરાશ, અત્તર, મંજન, દુધ, સાકર મેવા વિગેરે સરસ ચીજોનો પણ, શરીરની સાથે સંબંધ થતા, ખરાબમાં ખરાબ, અશુચી રૂપે પરિણમે છે—એવું મહાદુર્ગંધીથી ભરેલું તથા દોષોથી ભરેલું પાપરૂપ, નાશવંત, મહામલીન, માંસના લોચારૂપ આ શરીરને તું કહે છે કે એ તો હું છું; આ તારું કેટલું બધું અજ્ઞાન છે ? તું તો આત્મા છે, સન્નિવૃદ્ધાનંદ એજ તારું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાનાદિ તારા અનંત ગુણો છે. તે સર્વને ભુલી જઈ, મહા દુઃખના સાગરરૂપ, એવા અહંભાવ અને મમત્વ લાવને પકડી રાખી, પશુ પખીની માફક, રાત્રિદિન શાસારૂ હેરાન થાય છે ? કેઈ કહેશે કે શું કરીએ લાઇ ! આમાંથી તે હવે કેવી રીતે મુક્ત થઈ શકાય ? ઉત્તર—

જેમ કેઈ એક માણસ, લાકડાના થાંભલાને સર્જીડ બાથ લીડી બુમો પાડે કે લાઇએ ? હું શું કરું ? મને આ થાંભલો છોડતો નથી—? લોકો તેને દેખી શું કહેશે ? એતો મહા મૂર્ખ છે ? પોતે એતન થઈને જડને બાઝી રહ્યો છે, છુટા થવાની સત્તા હોવા છતાં કેવું ઢાંગી રૂઢન કરે છે ? તેવીજ રીતે તમે પણ આ શરીરરૂપ જડને બાઝી રહી, વ્યર્થ બુમો પાડો છે, કે શું કરીએ ? મુક્ત થવાતું નથી. આતે શું તમારી બુદ્ધિ છે ?

આપણી એકાદ વસ્તુ પુર્વ દિશામાં ગુમ થઈ હોય અને તેની શોધ કરવા માટે આપણે પશ્ચિમમાં ને પશ્ચીમમાં ચાલ્યા

કરીએ તો શુ તે ચીજ પ્રાપ્ત થઈ શકશે ? નહીંજ ઉનદુ તેથી વધારે ને વધારે અન્તર પડતુ જશે તેવીજ રીતે આપણે સ સાર સ બ ધી, વેપાર રોજગાર વીગેરે ઉપાધીઓમા હુમેશા વધારો કરતા જઈએ, અને વળી બોલીએ કે “ શુ કરીએ લાઈ ! આત્મ સાધન કરવાનો સમય મળતો નથી ” એ તે શુ તમારો અચાવ છે ? તમારૂં તે કહેવુ તદ્દન મિથ્યા છે ઉલટુ લાભથી લોભની વૃદ્ધિજ થતી જાય છે તો પછી આગળ જતા આત્મ સાધન કરવાનો સમયજ ક્યારે મળવાનો છે ? માટે અત્યા રથીજ મમળે ! એતો !!!

લોભને જીતવો કઠીન છે, તે ડરતા માનને જીતવુ એ વધારે કઠીણ છે દ્રવ્યાદિ વસ્તુ મેળવવામા એ બે દોષો મોટા છે, તે જીતવા ઘણા કઠણ છે માટે જે વખતે જેટલુ મળે, તેટલામાજ સતોષ રાખી, આત્મ સાધન કરવામા ધ્યાન આપવુ મનુષ્ય મર્વ ડરવા સમર્થ છે જુઓ ! આ સૂર્ય, ચંદ્ર, સમસ્ત જગતને પ્રકાશ કરે, એવા મમર્થ તેજ સ્વી છે, એમ પ્રત્યક્ષ નજરે પડે છે પરન્તુ તેઓની પહેલાની રથીતિ યાદ કરશો તો માવૂમ પડેગે કે તેઓ પહેલા મનુષ્ય હતા, અને તેમણે મનુષ્ય-દેહમાજ, એવુ નામ-કર્મ ઉપાર્જન કર્યું કે આજે સર્વ જગતને પ્રકાશ કરવા શક્તિ ધરાવે છે માટેજ શાસ્ત્રકાર પુન પુન કહે છે કે -આ મનુષ્ય-જીવગીમા હરકોઈ કાય સહેલાઈથી ઉગ્રમ પુર્વક સાધી શકાય છે, માટે નિરતર જુલ-કર્મમા ઉગ્રમવત રહી ધર્મ સાધન કરવા, હિમત અને શ્રદ્ધા પુર્વક મડયા રહેવુ —

ધનં ન કેષાં નિધનંગતંવૈ,

દરિદ્રિણઃ કે ધનિનો ન જાતાઃ ।

દુઃસ્વૈક હેતૌ તુ ધનેઽતિ તૃષ્ણાં,

ત્યક્ત્વા સુખી સ્યાદિતિ મે વિચારઃ ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થઃ—કોનું ધન નાશ નથી પામ્યું, અને કયા દરિદ્ર પુરૂષો ધનવાન નથી થયા ? ધનને વિષે અતી તૃષ્ણા એજ દુઃખનો હેતુ છે માટે તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી સુખી થા. (૭)

વીવેચનઃ—કોનું ધન નાશ નથી પામ્યું ? કયો ધનવાન પુરૂષ દરિદ્રી નથી થયો ? તેમજ કયો દરિદ્રી ધનવાન નથી થયો ? લક્ષ્મી વળછે—કોઈને ત્યા અચલ તો રહેતીજ નથી, ખરૂં કહીએ તો તેજ એક દુઃખનું કારણ રૂપ છે—માટે હે છવ ! અતિ તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી સુખી થા ? લક્ષ્મી, જ્યારે પાસે નથી હોતી ત્યારે જેટલું દુઃખ નથી થતું તેથી વધારે દુઃખ લક્ષ્મી આવીને ચાલી જાયછે ત્યારે થાય છે. એટલે કે લક્ષ્મી ન હોતી અને જેટલો સુખી હતો તેટલો સુખી તે વખતે નહીંજ રહે ? માટે જે વખતે લક્ષ્મી મળે તેજ વખતે એવો વિચાર કરવો કે આ લક્ષ્મી મળી છે તો ખરી, પણ નારાવંત છે, તુચ્છ છે, પરિણામે અત્યંત દુઃખદાયી છે. પ્રથમથી એમજ સમજીને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરીશ તો આ પ્રાપ્તિની માફક વધારે દુઃખી નહીં થઈશ—પ્રાપ્તિની કથાઃ—

કોઈ એક ગરીબ પણ જરા વિદ્વાન બ્રાહ્મણ નહીં કાઠે કોઈ ગામમા રહેતો હતો. નાના ગામડાઓમા શ્રી ભાગવતની કથા વાંચી પોતાની આજીવીકા ચલાવતો હતો. એક દિવસે ગામ ડામા ખૂબ ભટક્યો. પણ કોઈએ કંઈ નહીં ત્યાવવાથી નિરાશ થઈ ઘરે પાછો જવા નીકળ્યો. ગામના પાદરમા આંચો એટલે સધ્યાનો સમય થઈ ગયો, તે વખતે તેને લઘુશકા (પે-શાખ) કરવાની ઈચ્છા થઈ આવી પણ વીચાર કર્યો કે શાસ્ત્ર-કારોએ કહ્યું છે કે, ગામને પાદર લઘુ અથવા દીર્ઘ શકા કરવી તે મોટું અપશુકન ગણાય છે, માટે ત્યાંથી દૂર જવા નીકળ્યો. નદીના પુલ ઓળંગીને એક નાની કોતરમા જેવો પેસે છે કે એક લેખક પડી સદ્ ભાગ્યે તેમથી તે બચી ગયો. અને કોઈએ ત્યાં સોનાની મોહરોથી ભરેલી એક ત્રાખડી ફાટી હશે તે નજરે પડી, અતિ આનંદથી લઈ, પોતાના ધોતીઆ મા લપેટી ખુબ ખુશી થતો પોતાને ઘેર જવા માડ્યું, પુલ ઉપર આંચો એટલે વીચાર કરવા લાગ્યો કે આ વખતે કોઈ નદીમા નથી, માટે જરા આ ત્રાખડીને કાઢવ લાગ્યો છે તે માફ કરી લઉં એમ વીચારી ધોવા માટે નદીમા ગયો, કોઈ જુએ નહીં તેટલા માટે ખૂબ દૂર ગયો અફસોસ ! જે જેના ભાગ્યમા નથી તે કોટી ઉપાયે પણ પાસે રહી શકતું નથી ! ગરીબ બીચારો બ્રાહ્મણ જેવો ધોવા ભય છે કે ત્રાખડી હથ માધી સરકી !!! અને નદીના ઉડામા ઉડે તળીયે જઈ પહોંચી પાણી પણ નદીમા બારે મહીના લરપૂર રહેતું ? તેજ વખતે બ્રાહ્મણનું કાળજી ખરી ગયું ? ગાડાની માફક “ધોતા ગંધ”

એટલાજ શબ્દ બકવા લાગ્યો? નીરાશ થઈ રાત્રે ઘેર આ-
વ્યો ત્યારે ઘરના માણસોએ ખબર અંતર પુછવા માંડી
“ ઘોતા ગઈ ” તે સીવાય બીજો પ્રત્યુત્તરજ ન મળે? જે
પુછે તેને તેજ શબ્દો? છેવટે ચિત્ બ્રમ થવાથી ઝુરી ઝુરીને
મરણને શરણુ થયો! એટલાજ માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે
ધનવાન દરીદ્રિ થાય અને દરીદ્રિ ધનવાન થાય, માટે ધનમાં
જે અતી તૃષ્ણા રાખવી તે કેવળ દુઃખનુજ કારણ છે, એજ
ધન ઉપાર્જન કરવાની ઈચ્છામાં, કેટલાએક દેશ દેશાંતર ભ-
ટકે છે, અનંત પ્રકારના દુઃખો સહન કરે છે, લડાઈઓમાં
માથા કપાવવાને પણ કબુલ થાય છે. કેટલાએક જીવોની પા-
સે જીવે ત્યાં સુધી સુખે અન્ન વસ્ત્ર મળે એટલું ધન
હોવ છે છતાં તેને વધારવામાંજ અનંત કષ્ટ સહે છે
પણ સમજતો નથી કે તૃષ્ણા આકાશ માફક અનંત છે.

શાસ્ત્રકારો વારંવાર કહે છે કે હે જીવ! ધનને વીધે રહેલી
- અતી તૃષ્ણાનો વીચાર કરી, જો ત્યાગ કરીશ તોજ તું સુખી થઈશ
અન્યથી સુખ મળવું ગગન કુસુમવત્ સમજજે? કારણ કે
જેમ જેમ લાભ વધતો જશે તેમ તેમ તે લોભની વૃદ્ધી
પણ સાથેજ રહેલી છે સર્વ અનર્થનું મુળ પણ તે લોભજ છે.
હીક કહ્યું છે કે ‘ લોભશ્ચેદઽગુણેન કિમ્ ॥ જો તારામાં લોભ
હોય તો બીજા અવગુણોનું તારે શું કામ છે? એટલે કે લોભ-
માંજ સઘળા અવગુણુ વ્યાપી રહ્યા છે, જગતમાં કહે
વાય છે કે-નંદરાજા જેટલું ધન કોઈની પાસે નહીં હતું પણ

છેવટે તે રાજાને લીઆરી થયું પડ્યું અને નર્ક ગતિને પામ્યો, માટે વીચાર કરો કે માફ ગળ્યું શું છે ? હું લક્ષાધિપતી તો થવાનોજ નથી—કદાચ કોડાધીપતી થવાનું મારા ભાગ્યમા હોત તો હું આવા ગરીબ કુળમા શા માટે જન્મ પામત ? કોઇ ઉચ્ચ અને પૈસાદારની કુળમા જન્મ ન પામત કે ગર્ભ—શ્રીમત ? તો કહેવાત ? મહેનતજ કર્યા વીના ધનવાન થતે ? એમતો છે નહીં, માટે શા સારુ હવે હાથે કરીને ધન કમાવાની તૃષ્ણામા વધારે ને વધારે હું ખી થયા કરે છે ?

પુર્વ કર્મોનુસાર જેટલું ધન પ્રાપ્ત થયું છે, તેનું ચુકિત પુર્વક રક્ષણ કરી કૂડ-કપટોને દેશવટો દઇ, ધાર્મિક ક્રિયાઓના ધ્યાનમા રહેવું એજ શારાશ છે !!!

સંસાર દુઃસ્વાજ પરો હિ રોગ
સમ્યગ્ વિચારાત્પરમૌપધન ॥
તદ્રોગ દુઃસ્વસ્ય વિનાશનાય
સચ્છાસ્ત્રતોઽર્થ ક્રિયતે વિચાર ॥૮॥

ભાવાર્થ —સંસાર સળધી અનેક દુઃખો સિવાય બીજો રોગ નથી, સમ્યક પ્રકારે વિચાર કરવો તેના જેવું કોઈ ઔપધ નથી, તે (સંસારના) રોગનો વિનાશ કરવાને સત્ શાસ્ત્રોધી આ પ્રમાણે વિચાર કરવામા આવે છે. (૮)

વિવેચન —સંસારના રોગથી વધારે દુઃખદાયક બીજો એકે રોગ છેજ નહીં, સંસાર એટલે જન્મ-મરણ તેનું જે

દુઃખ તેનાથી બીજો દુઃખદાયક વ્યાધિ પણ છે નહીં તેનો સમ્યગ્ પ્રકારે વિચાર કરવો તેના જેવું બીજું ઔષધ પણ નથી. સમ્યગ્ વિચાર એટલે શું ? શાસ્ત્રમાં તેનો વિચાર નીચે પ્રમાણે કહ્યો છે.

સમ્યક વિચાર એટલે સમ્યક્ જ્ઞાન-હવે સમ્યક્ જ્ઞાન એટલે શું ? આત્મા અને દેહની ભિન્નતા સંપૂર્ણ અંશે સમજવી એનું નામ સમ્યક્ જ્ઞાન. દેહના જે જે ભાવો જડ મિથ્યા રૂપ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રોમાં કહ્યાં છે તે ભાવો 'આત્માના નહિ સમજતાં દેહના સમજવા; અને આત્માના ભાવો જેવા કે અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ ભાવો દેહના નહીં સમજતા આત્માના સમજવા એનું નામ સમ્યગ્ જ્ઞાન !!

જ્યાં સુધી તું દેહને તારુ પોતાનું રૂપ માને છે ત્યાં સુધી સઘળા દુઃખો તને છે. જ્યારે સમ્યક્ જ્ઞાનથી એમ જણાશે કે હું આત્મા, દેહથી અતિશય ભિન્ન છું. અને સત્ત્વ રૂપ ચૈતન્યરૂપ, આનંદરૂપ હુંજ છું. પણ આ દેહને કાંઈજ સંબંધ નથી, એમ જ્યારે સમજાશે ત્યારે સઘળા સુખો વિના પ્રયત્ને તને આપો આપ પ્રાપ્ત વશે. જે કોઈ, ઘડીમાં પોતાને દેહરૂપ માની સ્ત્રિ, ધન, વિષયાદિકમાં આસક્ત થાય અને ઘડીમાં પોતાના આત્માને સિદ્ધરૂપ માની, જ્ઞાન, વેરાગ્ય, ધર્મ ક્યાનાદિમાં આસક્ત થાય, એવા ગડબડીયા પુરુષને સમ્યક્ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે

જે કોઈ પરલોકમાં સુખી થવાના સાધન માટે નિરતર પ્રયત્ન કર્યા કરશે તેનેજ એ સમ્યક્ જ્ઞાનની સિદ્ધી થશે પરિણામે મહાસુખી થશે જુઓ! આ લૌકિક વિદ્યા પણ ઘણા વયો મુધી પ્રયત્ન કરવાથી સિદ્ધ થાય છે, તો આ અલૌકિક સમ્યક્ જ્ઞાન રૂપ બ્રહ્મવિદ્યા મહેલાઈથી કયાથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે તે અલૌકિક વિદ્યાને મેળવવાને સાથી સર્જન રસ્તો એજ છે કે તે વિદ્યાના જાણુ એવા સદ્ગુરુનો સત્ત્વ ગ નિરતર રાખવો. ગુરૂ પણ તે વિદ્યાના ખપી હોવા જોઈએ તે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનો પહેલો પ્રારભ એ છે કે, સર્વ કાર્ય પડતા મુકી ને થોડા સમયે ગુરૂ મહાગજનુ વ્યાખ્યાન સાંભળવા જવું વળી તે વ્યાખ્યાન સાંભળવામાં પણ જે ભેદ છે કેટલાએક છવો ચાળણીના સ્વભાવ વાળા હોય છે, અને કેટલાએક છવો સુપડાના જેવા સ્વભાવ વાળા હોય છે ચાળણી એટલે કે જેમ સાર સાર વસ્તુને પડતી મુકી કાઢગ અને અંતર જેવી ખરાબ વસ્તુનેજ પકડી રાખે છે-તેવા પ્રકારના છવો પણ થાય છે-એટલે વ્યાખ્યાન દ્વારા સાંભળેલા વાક્યોમાની સાર વસ્તુને ફેંકી દઈ, ગુર્વાદિકનો અવગુણ તથા પ્રસંગોપાત કહેવાયેલા શ્રુગાર રસનુ જ ગૃહ્ય કરે છે અને સુપડા જેવા એટલા માટે કે ખરાબ ખરાબ વસ્તુને ફેંકી દઈ સાર સાર વસ્તુનેજ સગૃહી રાખે છે કેટલાક છવો તેવા પણ હોય છે એટલે ઉપર કહી ગયા તે ચાળણીના લક્ષણથી ઉવટીજ રીતે વર્તનારા હોય તેમને સમ્યક્ જ્ઞાન જલદી પ્રાપ્ત થાય છે એ નિસશય સમજવું

માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે સત્શાસ્ત્ર સાંભળી, હંસની માફક સાર ગૃહણ કરી સમ્યક્ જ્ઞાન સંબંધી વિચાર કરી દ્રઢતા કરવી. અને એજ પરંપરાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિનો સરળ રસ્તો છે, તે ખરાબર ધ્યાનમાં રાખવો.

સારાંશ:—સત શાસ્ત્રમાં કહેલા વિચારોનું, ક્ષીર નીરની વિવેક બુદ્ધિઅનુસાર મનન કરી તે પ્રમાણે વતન કરવું—

અનિત્યતાયા યદિ ચેત્ પ્રતીતિ
સ્તત્ત્વસ્ય નિષ્ઠા ચ ગુરુપ્રસાદાત્ ।
સુખી હિ સર્વત્ર જને વને વા
નોચેદ્વને ચાથ જનેષુ દુઃખી ॥ ૯ ॥

ભાવાર્થ:—સંસારના અનિત્યપણામાં જે પ્રતિતિ હોય, ગુરુના પ્રસાદથી તત્ત્વપર અર્ધા હોય, વસ્તીમાં કે વનમાં સર્વ ઠેકાણે સુખમાનવામાં આવતું હોય પરંતુ કોઈ ઠેકાણે દુઃખ માનવામાં આવતું ન હોય તેનેજ સુખી જાણવો. (૯)

વિવેચન:—જ્ઞાનાભ્યાસમાં પણ પ્રથમ અનિત્ય ભાવનાનો વિચાર કરતાં શીખવું. તેની ઘણી આવશ્યકતા છે. તેના પ્રમાણમાં અન્થકાર દેખાડે છે કે જે ગુરુના ઉપદેશથી—પ્રસાદથી સંસાર સંબંધી વિષય લોગાદિ તમામ વસ્તુમાં અનિત્યતાની પ્રતીતિ થાય અને તત્ત્વવસ્તુને વિષે નિષ્ઠા—સ્થીતિ થાય, તે સર્વ સ્થળે, લોકમાં કે જંગલમાં તે જીવ સુખી થાય છે. અને જ્યાં

સુધી એમ ન થાય, ત્યાં સુધી ઘરમા રહો કે જ ગલમા પણ
 સર્વ સ્થળે દુ ખીજ થયા કરે છે તેના દુ ખનો અત કદી આ
 વતો નથી. જુઓ છો કે સસારમા એક દુખ પુર થવા પામ્યું
 નહિ એટલામા તો બીજાદશ દુ ખઆવી પડે છે વળી જેના ઉપર
 ગુરૂનો પ્રસાદ થયો હોયછે તે દેહાદિકની અનિત્યતાને વિષે આ
 પ્રકારનો વિચાર કરે કે જે અન્નાદિકને પહેલા પહોરમા ગમે
 તેવા ન સ્કારો (વધાર પ્રમુખ) ક્યાં હોય છે, તો પણ તે
 અન્નાદિનો ચાર પહોર પછી સ્વાદ પલટાઈ જાય છે વતી
 જેમ જેમ વધારે કાળ જતો જાય છે તેમ તેમ તેજ સુદર
 અન્ન વિરસ થતુ જાય છે અને છેવટે એવુ દુર્ગંધી ભયુ
 અન્ન થઈ જાય છે કે તેના સામુ જોવાની રૂચી પણ થતી
 નથી તેમા જીવડાઓ પડે છે હવે વિચાર કરવો જોઈએ કે તેજ
 અન્નથી પોષાએલુ, ઉત્પન્ન થયેલુ, પુષ્ટ થયેલુ આ શરીર
 તેમા સારપણું કયાથી હોય? નજ હોય, માટે આ,
 સસાર કેવલ અસાર રૂપજ છે વળી જેમ મોટા આયુષ્ય
 વાળા એટલે ચોરાશી લાખ પુર્વ વર્ષના આયુષ્ય વાળાના
 જ્યારે આયુષ્યની સમાપ્તિ થાય છે, ત્યારે જેવા તેને ચિન્હો
 થાયછે, તેવાજ ચિન્હો આપણને નિરતર થયા કરેછે ઘડીમાં
 શ્વાસ ઉપડે છે, ઘડીમા કફ જોલે છે, ઘડીમા ગરમો થાય છે,
 ઘડીમા ભોય લે છે, ઈત્યાદિ આવા પ્રકારના ચિન્હો દેખી સર્વ
 લોક જોલવા લાગે છે કે “ આ પહોર યા બે પહોરમા મ
 રશે ” તેવી રીતે વધારે આયુષ્ય વાળાને તે હીસાબે
 મરતા મરતા મો પચાસ વર્ષ વીતિ જાય, તેવા સો પચાસ વર્ષ

આપણા આયુષ્યના છે. જેમાં આ પ્રકારના શબ્દો વપરાય છે:- આ
 જ તો માથુ દુખે છે. આજ તો ચુંક આવે છે, કલતર ધા
 ય છે, શરીર ફાટે છે, તાવ આવે છે બાધુ પચનું
 નથી, આંખો દુખે છે, કાનમાં વેગ આવે છે, દાંત દુખે છે, દાઢપગ
 તુટે છે ઇત્યાદિ આવા પ્રકારની ગુણો પાડતા માંડમાંડ પચાત્ર વર્ષ
 જીવીએ છીએ. જુઓ તો ખરા કે આટલા નાના
 આયુષ્યમાં પણ જીવ કેવા અદ્ભૂતમત્તવને રોવ્યા કરે છે? કેટ-
 લા બધા પાપ કર્મ કરે છે? કેટલી મોટી જીવવાની આશા
 ઓથી કોટાનકોટી જીવેનો સંસ્કાર કરી મોટી દુવેલીયો,
 મોટા મોટા મકાન, મોટી મીસો બંધાવે છે? મનમાં જાતે
 છે કે આપણે તો મરણ નથી, આવા આવા મિથ્યા કૃતકો
 કરી, તેમાં ને તેમાંજ રચ્યો પચ્યો રહી, પશુ પંખીની પેઠે
 વૃથા જીંદગી ગુમાવે છે. આજાર નિદ્રા મય મૈથુનચ સામાન્ય
 મેનત્ પશુમિ નિરાણામ્ એ પ્રમાણે બરાબર પશુ પક્ષીઓની
 ચેષ્ટાઓ પ્રમાણેજ જીંદગી પુરી કરે છે, આ મહા
 દુર્લભ એવી માનુષ્ય જીંદગી પ્રાપ્ત થયા છતાં વળી ઉત્ત-
 મ પ્રકારે કલ્યાણ કરનારી સામગ્રીઓ મલ્યા છતાં, અહોહો ?
 કેવા પ્રમાદમાં પડી, પોતાની કીર્તિ આ લોકમાં વધે એટલા
 માટે પોતાનો સ્વાર્થ બગાડી, મિથ્યાલીમાનને લીધે પોતાનું
 ચિંતામણી રત્ન સમાન આયુષ્ય ગુમાવી દેછે. વળી રાત દિન
 ગધેડા કુતરાદિકના જેવી, વિષય સંપાદનની ક્રિયાઓમાંજ મ-
 ડેલા, પણ ઉપરથી મોટા મોટા શેઠ, સાહુકાર નામ ધરાવતા ધન-
 વંત મોટા પ્રતિષ્ઠત, મોટા પુરુષોની પંક્તિમાં દા

ખલે થનારાઓ ગરીબ કરતા પંણુ કોટી ગણા પાપ કરતા મહોન્મતપણાથી પાણુ જોતા નથી ? અહો ? એટલો પણુ વિચાર કરતા નથી કે આપણે કુંકન થોડા વખતની છુદ્દગી માટે કોટાનકોટી મુદ્દમ અને મોટા છુદ્દો નો નિરતર મહાગ થયાજ કરે એવી ક્રિયાઓ શુ કરવા કરવી પડે ! એ વિચારજ તેમનેતો ઉત્પન્ન થતો નથી ? આ કેટલું બધું ગોચનીય છે ! માટે ઋથકાર કહે છે કે “ અનિત્યતાની ભાવના વીના તત્ત્વ નિષ્ટા કંઠી વતી નથી —”

મોહાન્ધકારે ભ્રમતીહ તાવત્

સંસાર દુર્ગ્વેશ્ય કદર્થ્યમાન

યાવ દ્વિવેકાર્ક મહોદયેન

યથાસ્થિત પડ્યતિ નાન્મરૂપમ્ ॥ ૧૦ ॥

ભાનાવ — જ્યાં મુધી વિવેક રૂપ સૂર્યના C યની આ ભાનુ યવાન્વિત નવરૂપ ન જાણાય ત્યાં મુધીજ મસાળના દુ ખોલી ખીણિ થયો વડો હવ મોહુ ખી અધકાને નિપ ભ્રમણ કં છે (૧૦)

વિવેચન—ન માના દુ ખોલી ખીણિ પામતો હવ ત્યાં મુધી વિવેક રૂપ સૂર્યના રોટા C ય વડે, પાનાના વાન વિવેચનરૂપને તરીકે જોવા ત્યાં મુધી ન જાણ ન જાણેલી ભ્રમણુ કરી નિવારણ વળુ નાં ને ન પાનાના બધાએવા મટે ભા

આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં તેની નિંદાજ થાય છે, વિવેકી પુરુષો પોતાના સ્વાભાવિક આત્મ સ્વરૂપને જાણી શકે છે, કહી શકે છે. તેમજ શરીરના સ્વરૂપને જાણે છે. પછી આત્માના ગુણ આત્મ જ્ઞાનના અભ્યાસ વડે સિદ્ધ કરે છે. અને દેહ અને આત્માની લિન્ન લિન્ન ચોખી વ્યક્તિ કરવી તે ગુરૂ પાસેથી શિષ્યા વીના આવડતું નથી. કારણ કે આ જીવને અનાદિકાલનો અનંતા જન્મનો એવોજ અભ્યાસ દ્રઢ થયો છે કે “ આ દેહ એજ હું આત્મા છું ” માટે દેહના સુખથી સુખી છું, અને દેહના દુખે કરી દુઃખી છું એવા દ્રઢ સંસ્કારો જાતી ગયા હોવાથી ધીમે ધીમે, સત્પુરુષોના નિરંતર સમાગમ વડે તેવા દુઃખ રૂપ સંસ્કારોને દુર કરવા પ્રયત્નો કરવા અને એથીજ સુખી થવાશે.

अर्थो ह्यनर्थो बहुधा मनोजस्ति,

स्त्रीणां चरित्राणी शवोपयानी ॥

विषेण नून्या विषयाश्च तेषां ॥

येषां -हृदि स्यात्मलवानुभूति ॥ ૧૧ ॥

ભાવાર્થ—જેના હૃદયમાં સ્વાત્માનુભવ જ્ઞાનનો લવમાં ત્ર ઉદય પામ્યો હોય છે, તેને જે અર્થ છે તેજ અનર્થ રૂપે જણાય છે. તેજુજ મન સ્થિર એકાગ્ર થાય છે. તેનેજ સ્ત્રી-ઓના ચરિત્રો ગમ જવા જણાય છે. અને તેનેજ પંચ દંદ્રિયોના પંચવિષયો વિષ રૂપ લાગે છે, પરુ અન્યતે નહીં. (૧૧)

એમ જુદા જુદા ભેદ સમજીને દુરમતી રૂપવેશીને છેદવાવાળી
સુજ્ઞાને વધારનારી શુભમતીને ધારણ કરો (૧૬)

ઢાળ ત્રીજી

શાળીભદ્ર ભોગીરે હોય—એ દેશી

એકાત જો ભાપિએજી

દ્રવ્યાદિકનોરે ભેદ

તો પર દ્રવ્ય પરે હુએજી

ગુણ ગુણી ભાવ ઉછેદરે

ભવિકા વારો ગુણ ઉપદેરા— ॥૧॥

ભાનાર્થ—જો એકાત પરે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનો
પરંપર ભેદ હોય તો પર દ્રવ્યની જોમ ન દ્રવ્યની માટે
પર ગુણ અને ગુણીના ભાવનો નાશ થઈ જાય માટે ગુણ
અને ગુણીનો અભેદ છે તે હે ભવ્ય! ગુણના ઉપદેશની
સમજ લેવો (૧)

વિવેચન—જેવી રીતે જીવ દ્રવ્યના જ્ઞાનાદિક ગુણ છે તેના ગુણી જીવ દ્રવ્ય છે, તેમજ પુદ્ગલ દ્રવ્યના ગુણ રૂપાદિક છે તેના ગુણી પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે, હવે જો દ્રવ્યથી ગુણ અને પર્યાય પરસ્પર ભિન્ન હોય તો જેમ પુદ્ગલ અને જીવ દ્રવ્ય એક બીજાથી જુદા છે તેમ જીવ દ્રવ્યના ગુણ પર્યાય જીવ દ્રવ્યથી જુદા થઈ જશે અને તેથી ગુણ અને ગુણીનો પરસ્પરનો સંબંધજ રહેશે નહિ. અને શાસ્ત્ર વ્યવસ્થા એવા પ્રકારની છે કે જ્ઞાનાદિક જીવના ગુણ છે, અને રૂપાદિ પુદ્ગલ દ્રવ્યના ગુણ છે, હવે દ્રવ્યથી ગુણને જો જુદા માનીએ તો ઉપર કહેલી શાસ્ત્ર વ્યવસ્થાનો લોપ થઈ જશે. અને અમુક દ્રવ્યના ગુણ છે એવો ભાવ રહેશે નહિ માટે દ્રવ્યથી ગુણ અને પર્યાય અભેદ રૂપ જાણવા. એવો અભેદ નયનો વિચાર સદ્ગુણના ઉપદેશથી સમજવો (૧)

દ્રવ્યે ગુણ પર્યાયનોજી

છે અભેદ સંબંધ

ભિન્ન તેહજો કદિપચેજી

તો અનવસ્થા બંધરે—ભવિકા ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—દ્રવ્યની સાથે ગુણ અને પર્યાયનો જે સબ

‘ય’ છે તે અસેદ્દ રૂપે છે, તેને જો લિંગ રૂપે માનીએ તો
અનન્યતા દોષનો પ્રબળ થઈ જાય છે (૨)

વિવેચન—જૈન શાસ્ત્રોમા દ્રવ્યની સાથે તેના ગુણ પર્યાયનો
પરસ્પર અભેદ સબધ કહ્યો છે કારણ કે જો દ્રવ્યને ગુણ પર્યા
યનો સમવાય સબધ લિંગ છે એમ ધ્વનના કરીએતો અનન્ય
તા દોષનું બધન થાય એટલે ગુણ અને ગુણીના પરસ્પર
સબધની જે વ્યવસ્થા શાસ્ત્રોમા કહી છે તે રહે નહીં અને
એમતો થઈ શકે નહિ ગુણ પર્યાયનો સમવાય સબધ જો
દ્રવ્યથી અલગ દોષતો તે સમવાયને પણ બીજાની સાથે
મબધ જોઈએ, વગીને સબધને પણ બીજાના સબધની અ
પેક્ષા રહી જાય એમ ગણતા કોઈ જાતની સ્થિતિ રહે નહિ
માટે જો સમવાયના સ્વરૂપ સબધને દ્રવ્યથી અભિન્ન માની
એતો ગુણ અને ગુણીનો સ્વરૂપ સબધ બરોબર મળી
આવેછે, અને બીજાના મબધ ની અપેક્ષા રહેતી નથી (૨)

(જે અભેદ ન માને તો ગાથ આવે તે કહે છે.)

સુવર્ણ કુંડલાદિ હુઓજી

ઘટ રક્તાદિક ભાવ

એ વ્યવહાર ન સંભવેજી

જે ન અભેદસ્વભાવે—ભવિકા ॥૩૧॥

ભાવાર્થ—સુવર્ણ તે કુંડલાદિ અનેક રૂપવાળું થયું અને ઘટ રક્તાદિક ભાવને પામ્યો તે વ્યવહાર જે દ્રવ્ય અને ગુણનાં અભેદ સ્વભાવ ન હોયતો સંભવે નહિ. (૩)

વિવેચન—જે સોનું છે તે કુંડલ વિગેરે આભુષણ રૂપને પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે સુવર્ણનું કુંડલ એવું નામ પડે છે પણ તેમા દ્રવ્ય તો સુવર્ણજ છે. તેમજ વળી ઘટ છે તે પ્રથમ શ્યામ હોય છે પછી જ્યારે તે પાકે છે ત્યારે તેમાં રક્તાદિ ભાવ થાય છે ત્યારે પણ તે ઘટ તે રક્તાદિપણથી જુદો થતો નથી. અર્થાત વર્ણનો અને ગુણનો ભેદ થવા છતાં મુળ દ્રવ્યનો ભેદ થઈ શકતો નથી. જે અભેદ સ્વભાવથી દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો ભેદ ન હોત તો ઉપર કહેલા સુવર્ણનો આ લોક પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર થઈ શકત નહિ, તેથી કરી દ્રવ્ય

શુભ અને પર્યાય અભિન્ન કહેલા છે તે ચર્ચા છે નામ જુ-
દા જુદા છે પણ તે અભિન્ન છે એમ સમજવું (૩)

(વળી ખીજી રીતે અભે. નહિ માનનાથી આવ બતાવે છે)

ખ ૧ દેરા ભેદે હુએજી

ખમણી ગુરૂતારે ખધ

મદેગ ગુરૂતા પરિણમેજી

ખ ૨ અભેદ સ બધરે—ભવિકા ॥ ૪॥

ભાર્ય—જો ખ ૧ અને દેશની ભિન્નના માનીએતો
ખધમા ખમાગુ ગુરૂતા ધરી તોમએ પગતુ ખધમા અધિક
ગુરૂતા જાણતી નવી માટે દેગ અને ખધ પચ્ચપ અભેદ
૩૫ છે (૪)

નિર્દેશન—ખધ છે તે અવયવી છે અને દેશ અવયવરૂપ
છેડવે જો અવયવી જે મધ તે દેશ જે અવયવ તેનાથી ભિન્નહોયનો
મધનો ખમણો જોલે થઈ જાય જેમકે સો તતુધી જનેલા
વચ્ચના જેવો બાગ છે તેટલોજ બાર મો તતુ જુદા હોય
ત્યારે પણ દોષ છે, હવે જો તતુ અને વચ્ચને અભેદ માનીએ

તો તાંતુ વસ્ત્ર રૂપે થવાથી વસ્ત્રમાં બમણો જોજ થઈ જાયો
 જોઈએ, પણ તેમ તો થતું નથી. વળી કોઈ નવીન નૈયાયિકતું
 એમ કહેવું છે અવયવના જોજ કરતાં અવયવોનો જોજ ઘણો
 ઓછો હોય છે તેથી કરીને તેના મતમાં જે પ્રદેશયુક્ત અ-
 વયવી (સ્કંધ)માં અધીક જોજ થયો ન જોઈએ, કેમકે જે
 પ્રદેશ આદિયુક્ત સ્કંધમાં એક પ્રદેશ આદિની અપેક્ષાથી અ-
 વયવીનું ધર્મ પણ રહેલું છે તથા એક પ્રદેશવાળા પરમાણુ-
 માં જે ઉત્કૃષ્ટ ગુરૂત્વ માનીએ તો રૂપાદિક વિશેષણ પણ પ-
 રમાણુમાં માનવા જોઈએ અને દ્વિપ્રદેશાદિક સ્કંધમાં રૂપાદિ
 નહિ માનવા જોઈએ. અને જે અભેદ સંબંધ માનીએ તો
 પ્રદેશ (અવયવ) નો જે સાર છે તેજ સ્કંધ (અવયવ)
 ના સાર પણ પરીણમે છે જ્યારે તાંતુઓ પટ રૂપ પણાને
 પરિણમે છે અર્થાત તાંતુઓ પટ રૂપે થઈ જાય છે ત્યારે
 આ પ્રમાણે ગુરૂતા અથવા પ્રદેશ વૃદ્ધીનો જે દોષ કહ્યો છે તે
 લાગી શકતો નથી, એવું તાત્પર્ય છે (૪)

(જેઓ દ્રવ્યોદિકને અભેદ નથી માનતા તેઓને ઓલંભો
 આપે છે.)

ભિન્ન દ્રવ્ય પર્યાયનેજી

લવના દિકનેરે એક

લાવે હિમ દાખે નહિ

એક દ્રવ્યમા વિવેકરે—લવિકા ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—લિન્ન દ્રવ્યના પર્યાયરૂપ જે ઘર તેને જો
એક ઘર એમ કહોએ તો એક દ્રવ્યમા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય
નો અભેદ છે એમ વિવેક શા માટે નથી કહેતા? (૫)

વિવેચન—એક ઘર છે તેમા જુદા જુદા પાવણ, કાબટ
જગા પિંગેરે ઘણા દ્રવ્ય મળેલા છે તે દ્રવ્યનુ પર્યાય રૂપ જે
ઘર તેને એક રૂપ કહે છે તો એમ કેમ નથી કહેતા કે એક
દ્રવ્યમા ગુણ પર્યાયનુ અલિન્ન પદ્ધતિ છે? કારણકે જે આત્મા
રૂપ દ્રવ્ય છે તેજ આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણો છે અને દેવ, મનુ
ષ્ય આદિ જે જીવના પર્યાય છે તે આનાદિ સિદ્ધ વ્યવહાર છે
જો કે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય એવા જુદા જુદા નામથી દ્રવ્ય
ગુણ અને પર્યાય જુદા હોવાનુ જ્ઞાન થાય છે તોપણ ગુણ દ્ર
વ્યમા સમાઈ જતા હોવાથી તેઓ લિન્ન રૂપ નથી (૫)

(વળી પણ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનું અભેદ પણ બનાવે છે)

ગુણ પર્યાય અભેદથીજ

દ્રવ્ય નિયત વ્યવહાર

પરિણતિ જે છે એકતાજ

તેણે તે એક પ્રકારે—ભવિકા ॥ ૬ ॥

ભાવાથ—દ્રવ્યનો જે નિશ્ચય વ્યવસ્થા પુર્વક વ્યવહાર થાય છે તે ગુણ અને પર્યાયના અભેદપણાને લીધેજ થાય છે. દ્રવ્ય અને ગુણ પર્યાય પરીણામે એક રૂપ હોવાથી ત્રણે એક પ્રકારેજ છે. (૬)

વિવેચન—જીવ દ્રવ્ય અર્જવ દ્રવ્ય ધત્યાદિક દ્રવ્યનો જે વ્યવસ્થા સહિત વ્યવહાર થઈ શકે છે તે ગુણ અને પર્યાયનું અભેદ પણ હોવાથીજ થઈ શકે છે. જો એમ ન હોય તો ગુણ પર્યાયથી રહિત જીવ દ્રવ્યને દેવ મનુષ્ય એવા વિશેષ નામ કેવી રીતે આપી શકત, પુદ્ગલને રક્તઘટ, પીત ઘટ એવા નામથી કેવી રીતે કહી શકાત, તેથી કરીને દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય એવા ત્રણ નામ છે પરંતુ મૂળ સ્વ ભાવે તેઓમાં એકપણાનોજ વ્યવહાર છે કારણકે પરીણતી એક રૂપે છે, ઉદાહરણ તરીકે આત્મા દ્રવ્યના જ્ઞાનાદિ ગુણ

પરીણામ છે તેમા આત્માનો જ્ઞાનાદિગુણ સહિત વ્યવહાર છે અને પર્યાયમા પણ દ્રવ્ય યુક્ત પર્યાયનો વ્યવહાર હોય છે માટે ત્રણેનો એકજ પ્રકાર છે જેવી રીતે રત્ન, તેની કાતિ અને જ્વર નાશ કરવાનો તેનો ગુણ એ ત્રણે પરીણતીમા એક રૂપ છે તેવીજ રીતે દ્રવ્ય ગુણ તથા પર્યાય એક રૂપ છે અર્થાત પરીણતીમા એક રૂપ હોવાથી દ્રવ્યદિક ત્રણે એક પ્રકાર વાળા છે [૬]

(વળી અભેદ નહિ માનનારાનો દાવ ખતાવે છે)

જો અભેદ નહિ એહનેજ

તો કારય કિમ હોય

અછતિ વસ્તુ ન નીપજેજ

રાગ વિષાણુ પરે જોયરે—ભવિકા ૥૭૥

ભાનાર્થ—જો દ્રવ્યગુણ પર્યાયનો અભેદ ન હોય તો તે-
ઓનાની કાર્ય કેવી રીતે વાય છે ? કાળજુ કે મમલાના ગીગડા
ની પેઠે જે અસત્ વસ્તુ છે તેનાથી કાર્યની ઉત્પત્તિ કેવી
રીતે વાય (૭)

વિવેચન—જો દ્રવ્યગુણ પર્યાયને ભેદ હોય તો કાર્ય કારણનો પણ ભેદ હોવો જોઈએ અને જો કાર્યકારણ અસ્પર્શ જુદા હોય તો મૃત્તિકાદિક કારણથી ઘટાદિક કાર્ય કેમ થઈ શકે? કારણકે કારણમાં કાર્યની શક્તિ હોય તોજ કાર્ય થાય, એવો નિશ્ચયજ છે કે જ્યાં કાર્યની શક્તિ અવિદ્યમાન હોય ત્યાંથી તે પદાર્થ કદાપિ ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી. જેવી રીતે સસલાના શીંગડા અવિદ્યમાન વસ્તુ છે અર્થાત શશરૂપ કારણમાં શીંગડારૂપ કાર્યની શક્તિજ નથી, તેથી શશ શીંગ રૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિનો અભાવજ દેખાય છે, કહેવાનો આશય એવો છે કારણમાં કાર્યની શક્તિનો સ્વીકાર કરવામાં આવેતો કાર્ય કારણનો અભેદ સહજ જણાઈ આવેછે. દ્રવ્ય કારણરૂપે રહેલુંજ હતું અને જ્યારે કાર્યની ઉત્પત્તિ કારણમાં થઈ ત્યારે તે દ્રવ્ય માત્ર પર્યાય રૂપે થઈ ગયું, વાસ્તવિક રીતે કારણથી કાર્ય અલિપ્ત રૂપેજ છે, જેવી રીતે ઘટાદિક કાર્ય મૃત્તિકાથી ઉત્પન્ન થાય છે તોપણ મૃત્તિકાથી અભિન્ન છે તેમજ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું અભિન્ન પણું બાણવું. (૭)

(કારણમાંજે કાર્યની સ-તા હોય તો કારણમાં કાર્ય દેખાતું કેમ નથી એવી શંકાનો ઉત્તર આપે છે)

દ્રવ્ય રૂપ છતિ કાર્યની

તિરો ભાવની શક્તિ

આવી ભાવે નીપજે

ગુણ પર્યાયની વ્યક્તિતરે—ભવિકા ॥૮॥

ભાવાર્થ—દ્રવ્યરૂપ જગતમા કાર્યની દ્રવ્ય પે તિરોભાવની શક્તિ છે. ગુણપર્યાયની વ્યક્તિથી મામત્રી મળે ત્યારે પ્રગટ ભાવે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે (૮)

નિરચન—જ્યાંથી કાર્ય ઉત્પન્ન નથી થયું હોતું ત્યાંથી કારણમા સત્તારુપે દ્રવ્યની તીરોભાવની શક્તી રહેલી હોય છે, અને તંજ શક્તિમા જ્યાં મ પુર્ણ મામત્રીનો યોગ થઈ જાય છે ત્યારે ગુણ અને પર્યાય પ્રગટ થવાથી પોતાની મેળે પ્રગટ થાય છે અને કાર્ય જણાઈ આવે છે, અહીં આ કાર્યના પર્યાયની અમાનતાથી તિરોભાવ અને આવીભાવને પશુ કાર્યના નિયામક સમજવાને ઇચ્છે કરણ કે તેથી કરીને આવીભાવને સત્ અમત્ વિકલ્પથી દ્રવ્ય લાગતું નથી, તીરોભાવ અને આવીભાવ ને અનુસરીને પર્યાયની કલ્પના કરવામા આવે છે, ઉદાહરણ તરીકે ઘટ રૂપ કાર્ય નહિ દેખાવાથી મતિમાના પીંડમાથી ઘટ ની જે શક્તિ રહેલી છે તે મામાન્ય શક્તી છે કુભકાર, ચાક,

દંડ વિગેરે કારણોના સમૂહથી રકતાદિ ગુણ અને પૃથુ બુદ્ધિ
ત્વ ગ્રીવત્વાદિ પર્યાય રૂપે પ્રગટ થાય છે, અને ત્યારે ઘટ રૂપ
કાર્યનો વ્યવહાર થયો એવી રીતે કારણમં કાર્યનો ઉપચાર
સમજવો. (૮)

(બે ગાથાથી નૈયાયિક મતનું સમાધાન કરે છે.)

નૈયાયિક ભાસે ઇસ્યુંજી

જીમ અછતાનુરે જ્ઞાન

હોવે વિષય અતીતનુજી

તિમ કાર્ય સહિનાણુરે—ભવીકા ॥૬॥

ભાવાર્થ—નૈયાયિક મતવાળા એમ કહે છે કે
જેમ અછતા પદાર્થનું જ્ઞાન અતીત પદાર્થના વિષય
રૂપ થાય છે તેમ અવિદ્યમાન ઘટ આદિ કાર્ય પણ
નિશ્ચય પૂર્વક થાય છે. (૯)

વિવેચન—નૈયાયિક મત વાળાનું કહેવું એવા પ્રકારનું છે
કે જેવીરીતે અસત્ એટલે અવિદ્યમાન ઘટ આદી પદાર્થનું

જ્ઞાન અતીત એટલે ભૂત પદાર્થના વિષય વાળુ થાય છે તેવી રીતે કારણમા અવિદ્યમાન રૂપ ઘટ આદિ કાર્ય મૃત્તિકા અને કુલકાર આદિ સામગ્રીથી ઉત્પન્ન થાય છે કારણ કે જ્યારે અસત્ પદાર્થનુ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે અવિદ્યમાન પદાર્થની ઉત્પત્તિ કેમ ન થાય અર્થાત યવીજ જોજો દડ ચક્ર વિગેરેને ઘટના કારણ રૂપ અમે જે કહીએ છીએ તેમા તો લાઘવ છે અને જૈન મત પ્રમાણે તો દડાદિકજ ઘટ ના પ્રગટપણાના કારણ રૂપ કહેવાય છે તે તો ગૌરવ રૂપજ છે વળી ઘટની પ્રગટતાના કારણ રૂપ તો નેત્ર છે પણ દડ વિગેરે નથી તેથી કારણથી કાર્યનો જે બેદ અમે માનીએ છીએ તેજ સત્ય છે તથા દ્રવ્ય રૂપ ઘટની અભિવ્યક્તિનુ કારણ દડનો અભાવ છે પણ દડ નથી અને ઘટના પ્રગટ થવામા નેનાદિકને જે કાળુ માનવામા આવે છે તેથી ગૌરવમા ઘટાડો નથી થતો એમ સમજવુ આ પ્રમાણે નેચાવિડોનુ માનવુ છે

(હવે ઉપરની મા યતાનુ સમાધાન કરે છે.)

તે મિથ્યા નહિ સર્વથાજ
અછતો વિષય અતીત

પર્યાયારથ તે નહિ

દ્રવ્યારથ છે નિત્યરે—ભાવિકા ॥૧૦॥

ભાવાર્થ—અતીત વિષય (જે ઘટાદિ) તે સર્વથા મિથ્યા નથી કારણકે પર્યાયાર્થથી જે અનિત્ય હોય છે તે દ્રવ્યાર્થિક નયથી નિત્ય હોય છે.

૧૦

વિવેચન—નૈયાયિકાનું ઉપરનું જે કહેવું છે તે મિથ્યા છે કારણકે અતીત વિષય વાળા જે ઘટાદિને સર્વથા અસત્ નથી કારણકે અતીત વિષય વાળો ઘટ પર્યાયાર્થિક નયથી નથી સમજવાનો વળુ દ્રવ્યાર્થિક નયથી તે નિત્ય છે એમ સમજવાનું છે તાત્પર્ય એ છે કે ઘટ નો નાશ થઈ ગયા પછી પણ તે મૃત્તિકારૂપે વિદ્યમાન રહે છે. જોતે દ્રવ્ય સર્વથા ન હોય તો સસલાના શીંગડા ની પેઠે સર્વથા અભાવ થઈ જાય અને જે પદાર્થ સર્વથા અવિદ્યમાનપણે જ્ઞાનમાં ભાસે છે તે પદાર્થમાં વિદ્યમાનપણું કેવી રીતે આવીશકે! અર્થાત નજ અવીશકે તેથી કરીજે કાંઈ ભૂત વિષય છે તે સર્વથા અસત્ નથી, પરંતુ સત્ રૂપેજ પ્રવર્તે છે. અહિંઆ એ સમજવાનું છે કે જે વસ્તુ દ્રવ્યાર્થિક નયથી નિત્ય પણે વર્તે છે તે વસ્તુમાં આકારનો અભાવ હોવાથી પર્યાયા

નયથી અનિત્ય પણુ દેખાય છે પણ ખરૂં જોતાં તેા દ્રવ્યમા
મમવાથી ભૂત વિષય પદ્ધત રહેલો છે તે કારણનો ઉદય થવા
થી કાર્યપણાને પ્રાપ્ત થઈ ને દેખાય છે તેથી
કરીને સત્ પદાર્થનીજ ઉત્પત્તિ થાય છે પણ અવિદ્ય
આન પદાર્થની ઉત્પત્તિ નથી એમ નિશ્ચયથી સમજવું (૧૦)

(જ્ઞાનના અભાવથી અછતો અર્થ સમજાય છે એમ
તે કહે છે)

અછતો ભાષે જ્ઞાનનેજ
જો સ્વભાવે સ સાર
કહેજો જ્ઞાનાકાર તોજ
છપે યોગાચારે—ભવિકા ॥૧૧॥

ભાવાર્થ—જો જ્ઞાનના અભાવથીજ અમત્ પદાર્થનો
ભામ થતો હોય તો આ સમગ્ર સ સાર જ્ઞાના ન પ્રમાણેજ
પરીણુમી જાય અને એથીતો યોગાચાર નામનો ત્રીજો શ્રોત્ર
મતજ સિદ્ધ વર્ધ જાય (૧૧)

વિવેચન—અતીત પદાર્થનો ભામ જ્ઞાનના સ્વભાવમા
કાઈપણ થઈ શકે નહિ કારણ કે એમ માનવાથી આ મમાર

ના સમસ્ત પદાર્થનો જ્ઞાનમાં ભાસ થવો જોઈએ પણ તેમ તો નથી કારણ કે અનાદિના અજ્ઞાનને લઈને બાહ્યાકાર અસત્ રૂપેજ જણાય છે. જેમ સ્વપ્નમાં જેલે પદાર્થનો ભાસ થાય છે તે તે વખતે સત્ લાગવા છતાં અસત્ હોય છે તેમ અનાદિની અજ્ઞાન વાસનાને લીધેજ અસત્ પદાર્થનો જ્ઞાનથી જાણે ભાસ થતો હોય એવું દેખાય છે પણ વિચારવાનું એ છે કે જે અસત્ પદાર્થનો ભાસ થવાનું કારણ જ્ઞાનજ હોય તો આ આખું જગત્ જ્ઞાનાકાર પણેજ થઈ જાય કારણ કે બાહ્ય દ્રષ્ટીથી દેખાતા સઘળા પદાર્થ અસત્ છે અને બાહ્યાકાર રહિત શુદ્ધ જ્ઞાનમાંજ અછતા પદાર્થનો ભાસ થાય છે એમ જો કહેવામાં આવે તો અનાદિની અજ્ઞાન વાસનાનો અભાવ સિદ્ધ થશે અને તેમ માનવા જતાં તો યોગાચાર નામનો જૌદ્ધનો ત્રીજોમત સિદ્ધ થશે કારણકે બાહ્યાકાર રહિત શુદ્ધ જ્ઞાનતો ખુદનેજ હોય છે પણ તેમ માનવું વાસ્તવિક નથી માત્ર બાહ્ય આકારમાં અનાદિની અજ્ઞાન વાસનાને લીધેજ અસત્ પદાર્થનો ભાસ થાય છે. એટલે સમજવાનું એ છે કે ભૂત કાલ વિષયક પદાર્થ જ્ઞાનમાં અસત્ પદાર્થનો ભાસ નથી થતો પણ સત્ પદાર્થના અનેક કારણો જે તિરો ભાવ શક્તિ રૂપે શુભપણે રહેલા છે તેનાથી બહાર દેખાતા આકર ઉત્પન્ન થાય છે તેથી મૃગ દ્રવ્ય રૂપથી

તો કાઈ પદાર્થની ઉત્પત્તિ નથી થતી તેમજ નાશ પણ નથી થતો કારણ કે દરેક પર્યાયમા દ્રવ્યનો અન્વય અબધ અપદ્ધ પણ દેખાઈ આવે છે માટે દ્રવ્ય પદાર્થમા તો ઉત્પત્તિએ નથી અને વિનાશ પણ નથી અને પર્યાયથી તો સર્વ પદાર્થની ઉત્પત્તિ અને નાશ બને થાય છે અને જે પર્યાય દ્રવ્યમા અત્પણે છે તે પર્યાયમા નિશ્ચય કપનો અનુભવ થઈ શકે છે પણ જે પર્યાય દ્રવ્યમા અત્પણે છે તે પર્યાયમા જે અનુભવ થાય છે તે અલાયમાન રહે છે કેમકે શબ્દ તદ્દન ઉન્નવત હોય છે છતાં કમળાના ગેગને લીધે શબ્દ પીળા ગેગનો દેખાય છે અને તેજ કમળાનો ગેગ દૂર થાય છે ત્યારે શબ્દનું મુળ ઉન્નવણ કપ દેખાય છે ત્રણકે ગળમા પીતાદિ પર્યાયનો અનુભવ તે અનિચળપણે નથી પણ અલાયમાન કપ છે કેમકે ગળમા નિદોષપણે જે ઉન્નવણ આગમ દેખાય છે તેનો વિનાશ અને કમળાના ગેગથી જે પીળા મણુ દેખાય છે તેનું ઉપજવું તે પીળાપણાના પર્યાયથી નથી વતુ પણ જ્યાં નેનનો ગેગ દૂર વાય છે ત્યારે આપો આગ પાન્તિનો વિનાશ વધ જાય છે અને એમ થવમા હેતુનો અભાવ થી ના હ વતુમા જે દુનમિ નભાવ છે એમા પીત પદાર્થનો વ્યાપા કાઈ પણ ક'લ ગકના ના

પરંતુ જે કારણથી કૃત્રિમિ સ્વભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય છે તે કારણની નિવૃત્તિ થએ તે પર્યાય સ્વયમેવ નષ્ટ થઈ જાય છે. (૧૧)

(દષ્ટાંતથી ઉપરની જાણત સિદ્ધ કરે છે.)

હમણા જાણ્યો અરથનેજ

એમ અતીત જે જણાય

વર્તમાન પર્યાયથી જે

વર્તમાનતા થાયરે—ભાવિકા ॥૧૨॥

ભાવાર્થ—હમણા અતીત પદાર્થ જાણ્યો એમ જે કહેવાય છે તે વર્તમાન પર્યાયથી તો વર્તમાનપણું જ થયું એમ સમજવું (૧૨)

વિવેચન—જો એ પદાર્થનું સર્વથા જ્ઞાન થતું હોય તો અતીત પદાર્થ ઘટાદિની મને હમણા ખબર પડી એમ આકારની પ્રતીક્ષા થાય છે કારણ કે તેનું તો સર્વકાળે જ્ઞાન હોવું જોઈએ છતાં તેમની થતું માટે ભુત પદાર્થ પણ વર્તમાન પર્યાયથી વર્તમાન પણ જણાય છે. દ્રવ્યથી સતરૂપ અતીત ઘટ ને વિષે વર્તમાન જોય આકાર રૂપ પર્યાયથી હમણા અતીત ઘ

અનુ જ્ઞાન થાય છે અથવાતો નૈગમ નયથી વર્તમાન પશુનો
તેમા આરોપ કરીએ ત્યાં અતીત પદાર્થનુ જ્ઞાન થાય છે
પણ સર્વથા જ્ઞાન સ્વભાવથી અછતા પદાર્થનુ જ્ઞાન નથી
અતુ (૧૨)

(વળી બેદભાન દર્શાવે છે)

ધર્મી અછતે ધર્મનો જ

અછતે કાળે સુહાય

સર્વ કાળ નિર્ભય પણેજ

તો સસસિ ગજણાયરે-ભવિકા-૧૧૩૧

ભાવાર્થ—જો (અતીત ઘટરૂપ) ધર્મી અસત્ હોના છ
તા તેના (આજન્ ૩૧) ધર્મ પણે મર્વ કાળે ભાગે છે તો
મમતાના શિંગડા પણ નિર્ભયપણે સર્વ કાળને વિષે
જાણતા હોના જોઈએ પણ તેમનો નથી વતુ (૧૩)

વિરેચન—અતીત ઘટ જે ધર્મી અવિદ્ય માન હોય ત્યાં
અપિત્રમાન આકારરૂપ જે ધર્મ તે ઘટભાવ કાળના વિપ્રમાનરૂપે

દેખાય છે આવી રીતે જો કહેવામાં તો તો સસલાના શિંગડા
જે સર્વ કાળને વિષે નિર્ભયપણે દેખાતા નથી તેનું અસ્તિત્વ કેમ
જણાવી શકાતું નથી કારણ કે ત્રણે કાળને વિષે અવિદ્યમાન પદાર્થનો
સંભવ તમે બતાવો છો અને અસત્ ઘટની ઉત્પત્તિ મૃત્તિ-
કારથી તથા ભૂતકાળના અસત્ ઘટનું અસ્તિત્વ તમે માની લીધું
છે તો પછી અસત્ એવા સસલાના શિંગડાને પણ બતાવી
આપવા જોઈએ. (૧૩)

(અસત્ વસ્તુનો બોધ અને ઉત્પત્તિ ન હોય તે કહે છે.)

તે માટે અછતા તણોજ

બોધ ન જનમ ન હોય

કાર્ય કારણને સહીજ

છે અભેદ ઇશ જોયરે--ભવિકા ॥૧૪॥

ભાવાર્થ—તેથી કરીને અસત પદાર્થનો બોધ અને ઉ-
ત્પત્તિનો સંભવ થઈ શકતો નથી જેવી રીતે કાર્ય કારણનો
અભેદ નિશ્ચયપૂર્વક છે તેમજ દ્રવ્યગુણ પર્યાયનો પણ અભેદ
છે. ॥૧૪॥

નિવેચન—અગાઉ જણાવી ગયા તે હેતુઓએ કરીને હવે
એમ સિદ્ધ થાયછે કે જે પદાર્થ અસત્ તે તેનું જ્ઞાન કોણ પણ
જાણને વિષે થઈ શકતું નથી તેમજ અવિદ્યમાન પદાર્થની ઉત્પ
ત્તિનો પણ કદાપિ સંભવ જણાતો નથી અર્થાત્ સત્ પદાર્થનું જ
જ્ઞાન અને સત્ પદાર્થનીજ ઉત્પત્તિ સંભવેછે કાર્ય અને કારણ
નો નિશ્ચયથી જેમ અણે છે તેમજ દ્રવ્ય રૂણ અને પર્યાયનો પણ
નિશ્ચયથી અભેદ જ જણાય છે માટે નિશ્ચયથી તે ત્રણેનો અભેદ
સ્વીકારવો અને જે ભેદ જણાય છે તે માત્ર વ્યવહારથીજ છે
બીજી ઢાળમાં ભેદ જણાવ્યો હતો અને આ ત્રીજી ઢાળમાં
અભેદ પક્ષ બતાવ્યો તેનું કાણુ ઉપર કહ્યું તેજ છે (૧૪)

(વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંને નયના મતને બતાવીને સ્થિત
પક્ષ રહે છે)

ભેદે ભણે નૈયાયિકોણ

સાખ્ય અભેદ પ્રકાશ

જૈન ઉભય વિસ્તારતોણ

પામે સુજગ વિલાસરે—ભવિકા ૧૧૫૧

ભાવાર્થ—નૈયાયિકો ભેદ પક્ષનો સ્વિકાર કરે છે અને સાંખ્ય મતવાળા અભેદ પક્ષને માન્ય રાખે છે પરંતુ જૈન મતાવલંબીઓ તો ભેદ અભેદ બંને પક્ષનો વિસ્તાર કરે છે અને તેથી તેના ઉત્તમ જશનો આ જગતમાં વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે. (૧૫)

વિવેચન—ખીજી ઢાળમાં દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયનો જે પરસ્પર ભેદ બતાવ્યો તેનું એકાંતે ગ્રહણ કરનાર નૈયાયિક મત વાળાઓ છે અને ત્રીજી ઢાળમાં કાર્ય કારણ તથા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો અભેદ બતાવ્યો તેનું એકાંતે ગ્રહણ કરનાર સાંખ્ય મત વાળા છે અને તેથી તેઓ બંને એકાંત વાદી અને પક્ષ પાતી હોવાથી સત્ય માર્ગથી દુર રહેનારા છે. પરંતુ અપેક્ષાને બરાબર સમજનાર જૈન મતવાળાઓ વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંને નયનો પક્ષ સમજીને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના ભેદ અને અભેદ બંને પક્ષનો સ્વિકાર કરે છે અને તેથી અપેક્ષિત વચનને માન્ય રાખનાર જૈન મતનો સુજ્ઞ સર્વ સ્થળે વિજયવંત થાય છે. નૈયાયિકોનું એમ માનવું છે કે કાર્ય અસત્ દેખાય છે અને કાર્ય કારણ તથા ગુણ ગુણીનો પરસ્પર ભેદ છે અને સાંખ્યમતવાળાનું એમ માનવું છે કે સત્ કાર્ય દેખાય છે અને કાર્ય કારણ તથા ગુણગુણીનો સર્વ

યા અભેદજ જણાય છે આ પ્રમાણે જ ને મતની માન્યતા છે
પણ પક્ષાપક્ષે તે સત્ય નથી, જૈન મત, તે પામવું છે કે
કાર્ય કથયિત્ સત્ અને કથયિત્ અસત્ દેખાય છે અને કાર્ય
કારણ તથા શુદ્ધશુદ્ધીના કથયિત્ ભેદ અને, કથયિત્ અભેદ
જણાય છે આપો પક્ષમાત્ર રહીત સ્યાદાદમતતે જૈનને માન્ય છે
અને તેજ સર્વ સ્થળે વિજયવત છે એક સ્થળે કહ્યું છે કે -

य एव दोषाः किल नित्यवादे
विनाशिवादेऽपि समास्त एव
परस्पर ध्वंसिषु कदाकेषु
जयत्य धृष्य जिनशाशनते ॥

અર્થ—જે દોષ હુમેશ નિત્ય વાદમા છે તેજ દોષ મ વ
યા એકાન્ત વાદથી અનિત્ય વાદમા પણ જણાય છે તેથી કરી
ને પરસ્પર નાશ કરવા વાળા કટક સમાન અનેક મતમા
અનેકાતવાદી એવું જૈનશાશન પ્રબલપણે જયવત વને છે (૧૫)

તાળ ચોથી

નદનકુ ત્રિમલા હુલગને-એદેગી

(ભેદ અને અભેદના વિરોધની આશકા ટાળે છે)

ભેદ અભેદ ઉભય કિમમાનો
 જ્યાં વિરોધ નિરધારો રે
 એક ઠામે કહો કિમ કરી રહેવે
 આત પને અધારો રે
 શ્રુત ધર્મે મન દ્રઢ કરી રાખો
 જીમ શિવ સુખ પ્રલ આખો રે ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—(આશંકા) જ્યાં પ્રત્યક્ષ વિરોધનો
 નિરધાર જણાય છે એવા ભેદ અને અભેદ બંનેને
 એકજ સાથે કેમ માન્ય રાખો છો કારણ કે અધિકાર અને
 પ્રકાશ બંનેનો એકજ સ્થળે સંભવ કેવી રીતે થઈ શકે?
 આવી આશંકાવાળાઓ એ શ્રુત ધર્મને વિષે (યોતાની
 અજ્ઞાનતાને લીધે શંકા નહિ કરતાં) દ્રઢ મન રાખવું કારણ કે
 તેથી ઉત્તરોત્તર મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. (૧)

વિવેચન—ખીજી ઢાળમાં દ્રવ્યગુણ પર્યાયનો ભેદ બતાવ્યો
 અને ત્રીજીમાં અભેદ બતાવ્યો હવે ભેદાભેદની માન્યતા સત્ય
 છે એ બતાવતા આ ચોથી ઢાળ કહે છે. કેટલાએક પરમત
 વાદિઓનું એમ કહેવું થાય છે કે જેમાં પ્રત્યક્ષ પરસ્પર વિરોધ

જણાય છે એવું લેદ અને અભેદનું એક અંશે હોવું કેમ
 મળવી શકે? કાગ્નુ કે ભાગલાવરૂપે બનેનાં વિદ્યાર્થ
 જણાય છે જ્યાં દ્રવ્યાદિનો ભેદ હોય ત્યાં અભેદ ન હોઈ
 શકે અને જ્યાં અભેદ હોય ત્યાં ભેદ ન હોઈ શકે એટલે
 જેવી રીતે એકજ સ્થળે બધકાર અને પ્રકાશ બંને સાથે રહી
 શકતા નથી તેમ ભેદ અને અભેદ એકજ દ્રવ્યમા રહી શકેજ
 નહિ આચાર્યજી સ્વરૂપમા પણ કહ્યું છે કે ત્રિતિગચ્ચ સમાવેશન
 પાળેન ન હમતે સમાર્હિ એટલે શકા સહિત ચારિત્રવત આત્મા
 સમાધિને પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ માટે જ્યાં સુધી શ્રુત ધર્મને
 વિષે શકા હોય ત્યાં સુધી ચારિત્ર ક્રમે નહિ તેથી કરીને સદ્
 ગુરુ મુખે શકાનું સમાધાન કરી શ્રુત ધર્મને વિષે દ્રઢ મત
 વાળા થવું જોઈએ કે જેથી હિતરો-તર મોક્ષરૂપ મુખના ક્રમે
 પ્રાપ્ત કરી શકાય (૧)

(હવે ઉપની શકાનું સમાધાન કરે છે)

એહવી શિષ્યની શકા જાણી

પરમારથ ગુરુ બોલેરે

અવિરોધે સર્વો ઠામે દીસે

દ્વાય ધર્મ એક તોલેરે—શ્રુત ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—શિષ્યની ઉપરની શંકા જાણીને ગુરુ તે શંકાના સમાધાન રૂપ પરમાર્થને કહે છે. જે કે દેખવામાં વિરોધ જણાય છે પણ ભેદભેદને વિરોધ નથી કારણ કે ભેદ અને અભેદ એ બંને ધર્મ સર્વ સ્થળે અવિરોધરૂપ અને એકતાએ જ જણાય છે. (૨)

વિવેચન—ભેદ અને અભેદ એકજ દ્રવ્યમાં ન હોઈ શકે એવી જે શંકા ઉપરની ગાથામાં કહી તે શિષ્યની શંકાનું સમાધાન કરતાં ગુરુ કહે છે કે યદ્યપિ ઘટ અને ઘટા ભાવનો પરસ્પર વિરોધ દેખાય છે પરંતુ ભેદ અને અભેદના ધર્મનો પરસ્પર વિરોધ નથી કારણ કે સર્વ સ્થળને વિષે ભેદ અભેદ રૂપ બંને ધર્મ વિરોધ રહિત પણે અને એકાશ્રયી પણેજ રહી શકે છે. જે કોઈ એમ કહે કે દ્રવ્યાદિકનો ભેદ સ્વાભાવિક હોવાથી સત્ય છે અને અભેદ ઉપાધિક હોવાથી અસત્ય છે તો તે માત્ર અનુભવનીજ ખામી જણાય છે કેમકે વ્યવહારથી અને પર અપેક્ષાથી બંનેને ગુણાદિકનો ભેદ તથા ગુણાદિકનો અભેદ હોય એવું વચન નથી પરંતુ એકજ આશ્રયમાં રહેવા વાળા

ભેદ અને અભેદનો અવિરોધજ બાણવો ભેદજ એવું
તત્પર્ય છે (૨)

(૫મી ભેદ અભેદનો વિગેવ હજુ કરે છે)

એક ઠામે સવિજનની સાથે

પ્રત્યક્ષ જે લલિયેરે

૩૫ રસાદિકની પરે તેહનો

કહો વિરોધ કેમ કહીએરે-શ્રુત ॥ ૩ ॥

ભાનાર્થ—અર્થ મનુષ્યની ગાદીએ એજ ધર્મમાં જન્મ
ત્યાદિ ૩૫ રસાદિક ને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તો ૫૫ એજ
દ્રવ્યમા ભેદ અભેદનો વિરોધ કેમ કહી ગમાય (૩)

વિવેચન—ઘટ દ્રવ્ય છે અને તેજ દ્રવ્યમા રક્તત્વ રૂપામત્વ
આદિ ગુણ પર્ણાય પ્રત્યક્ષ રીતે દેખાઈ આવેછે એટલે પર્ણાયની
અપેક્ષાએ ને ભેદજ તો ૩૫ રસાદિક ભિન્ન ભેદ શકાય છે
પણ ખરૂં ભેદના ધર્મ દ્રવ્ય એકજ છે અને ૩૫ રસાદિક પણ
તે ધર્માજ છે તેથી એકજ દ્રવ્યમા ભેદ અભેદ હોવાનું તો
લોખ વિનિત વ્યવહારથી પ્રત્યક્ષ છે એક ઠેકી હાય

તેમાં રૂપ રસ પણુ આવેલા છે હવે ગુણ પર્યાય થી ભેદજો તો રૂપ રસ બુદ્ધ પાડી શકાય અને મૂળ દ્રવ્યમાં તો દ્રવ્ય અને પર્યાય બધું સમાએલું છે તેથી અભેદ પણુ છે માટે ભેદાભેદ જાનેનો એકજ દ્રવ્યમાં પ્રત્યક્ષ સંભવ દેખાય છે અને જ્યાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ છે ત્યાં પરોક્ષ પ્રમાણુની કે ઉદાહરણની જરૂર રહેતી નથી. માટે અંધકાર અને પ્રકાશનું જે દ્રષ્ટાંત અનુમાન સિદ્ધ છે તે આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ આગળ માત્ર અનુભવનીજ આમી જતાવે છે. (૩)

(પુદ્ગલ દ્રવ્યથી ભેદઅભેદનો પ્રત્યક્ષ અભિલાપ કહે છે)

શ્યામ ભાવ જે ઘટ છે પહેલા
પછી ભિન્ન તે રાતોરે
ઘટ ભાવે નવી ભિન્ન જણાય !
શી વીરોધની વાતોરે-શ્રુત ॥૪॥

ભાવાર્થ-જે ઘટ પ્રથમ શ્યામભાવવાળો હતો તે પછી જ્યારે રાતો થયો ત્યારે તે ભિન્નજ જણાય છે અને જન્મે કાળને વિષે ઘટ ભાવે તો અભિન્નજ જણાય છે તો પછી અહિંઆ વિરોધની શી વાત છે ? (૪)

નિમેચન—ઘટ પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે તે મૂળ તો જાણા રગનેા હોય છે તેજ ઘટ જ્યારે ભટ્ટીમા પાકે છે ત્યારે પોતાની મેળે જ રક્ત ભાવને પામે છે અને ત્યારે તેને રક્ત વટ એવું સિન્ન નામ અપાય છે હવે જે ઘટ પ્રવમ શ્યામ કહેવાતો હતો તેજ રક્ત ઘટ કહેવાય છે આવી રીતે લેદ હોવા છતા મૂળ ઘટ દ્રવ્ય એ બને નામથી કોઈ રીતે સિન્ન નથી અથાત શ્યામ અને રક્ત એવા નામથી લેદ જણાય છે અને તે બને પર્યાય મૂળ ઘટ દ્રવ્યની સાથે હોવાની ઘટથી અભેદ રૂપે છે આવી રીતે ઘટની સાથે લેદ અભેદ હોવામા ઠાઈ પણ વિરોધ જણાતો નથી આવીજ રીતે જેમ ઘટમા રાતો અને ઠ ણો બને જુદા જુદા પચાય નામ પડી જવા છતા મૂળ ઘટમા લેદ પડયો નહિ તેમજ દ્રવ્ય શુદ્ધ પચાયનો પણ પચ્યપચ લેદ માનવામા કાર્ વિરોધ જણાનો નથી—ઘટના દૃષ્ટાન્તથી દ્રવ્યા દિકની પરસ્પર ઐક્યતા સમજી શકાય છે (૮)

બાહ્ય ભાવ જે માણી નીમ
તરણુ ભાવ તે ન્યારોરે
દેવદત ભાવે તે એકજ

અવિરોધે નિરધારે—શ્રુત ॥ ૫ ॥

(આત્મ દ્રૉયમાં ભેદ અભેદ બતાવે છે.)

ભાવર્થ—જે પ્રાણી બાળક ભાવે દેખાય છે તેજ પ્રાણી તરૂણ ભાવથી ભિન્ન છે અને દેવદત્ત ભાવે એટલે મનુષ્યના ભાવે તે અભિન્ન છે મારે આવી રીતે એકજ દ્રૉયમાં ભેદ અને અભેદ હોવાનો અવિરોધ નિશ્ચય પૂર્ણક માનો. (૫)

વિવેચન—એક માણસ જ્યારે બાળક અવસ્થામાં હોય ત્યારે તેને બાળક કહેવામાં આવેછે અને તેજ મનુષ્ય જ્યારે તરૂણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાયછે ત્યારે બાળક મટીને તેને તરૂણ કહેવામાં આવેછે. હવે જોકે બાળક અને તરૂણ એવા બે નામ પડવા છતાં તે નામનો સ્વામિ તો એકજ છે તોપણ એવો ભેદ પ્રત્યક્ષ જણાય છે અને કહેવાય છે. જેમકે એક માણસનું નામ દેવદત્ત હોય જ્યારે નાનો હોય ત્યારે તે બાળક કહેવાય છે, મોટો થાય ત્યારે યુવાન કહેવાય છે અને ઘરડો થાય ત્યારે વૃદ્ધ કહેવાય છે. અભ્યાસ કરતો હોય ત્યારે વિદ્યાર્થી કહેવાય, વ્યાપાર કરે ત્યારે વ્યાપારી કહેવાય છે અને હોદ્દા ભોગવતો હોય તો અમલદાર કહેવાય આવી રીતે દેવદત્ત એકજ નામ હોવા છતાં તેના જુદે જુદે વખતે જુદા જુદા

નામ પડે છે અને એ બધા નામોનો પરસ્પર ભેદ પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે છે તેમ છતાં દેવદત્ત પશુમાં આ બધા નામો અભેદપણે રહેલા છે અને તેજ પ્રમાણે દ્રવ્યાદિકમાં છે તેમાં જો ભેદને અભેદ કહેવામાં આવે છે તે માત્ર અપેક્ષાથી છે એમ આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે અને એ અપેક્ષિત વચન તેજ સ્વાદ્વાદનુ સહસ્ય છે, એકાત્ત વાદિઓથી તે મમજનુ અશક્ય છે (૫)

(ભેદ હોય ત્યાં અભેદ હોયજ નહિ આવીપ્રાચિન
નૈયાયિકની ગદ્ય દુર કરે છે)

ધર્મ ભેદ જો અનુભવ ભાસે
ધર્મી ભેદ તવી કહીએ
લિન્ન ધર્મનું એકજ ધર્મી
જડ ચેતન પણ લહીએ શ્રુત-૥ ૬ ॥

ભાવાવ— (પદાર્થના) ધર્મમાં ભેદ છે એમ જો અનુભવનો ભાસ થાય છે તેવા ભાસથી ધર્મીમાં ભેદ હોવાનું કહેવાય નહિ કારણકે લિન્ન ધર્મનું ધર્મી જો એકજ

હોયતો જડ અને ચેતન ભિન્ન ધર્મ વાળા હોયોથી તેનું 'ધર્મીપાત્ર' એકજ થઈ જશે. (૬)

વિવેચન—જો કે અનુભવથી શ્યામ ઘટ રકત ઘટ નથી અને રકત ઘટ શ્યામ નથી એવો ભાસ થાય છે પરંતુ કાળા ઘટની અને સફા ઘટની બંને દશામાં વર્તમાન ઘટ દ્રવ્યની ભિન્નતા નથી દેખાતી એવું જે અતિપાદન કરવામાં આવે છે એટલે ધર્મ ભેદથી ધર્મનો ભેદ ન હોય એમ જો માનવામાં આવે તો જડ અને ચેતન ભિન્ન ધર્મવાળા હોવા છતાં તેનું ધર્મી એક હોવાનો નિશ્ચય થઈ જાય છે. કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે જડ ચેતનનો જે ભેદ દેખાય છે તે તો જડત્વ અને ચેતનત્વ એ બંને ધર્મનો ભેદ જણાય છે પરંતુ જડ ચેતન દ્રવ્યનો ભેદ નથી આવી રીતે જડ તે ચેતન નથી અને ચેતન તે જડ નથી એમ કહેવામાં આવે તો પણ જડ ચેતન અને શ્યામ રકત એ બંને સદૃશ જ દેખાય છે અને પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ અર્થમાં કાંઈ પણ બાધકનો પ્રસંગ દેખાતો નથી કેમકે અનુભવ પ્રમાણથી અપ્રાપ્ત વસ્તુમાં ન્યાયની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી માત્ર સદિગ્ધ વસ્તુની સિદ્ધિમાં ન્યાયની જરૂર રહે છે માટે ધર્મનો ભેદ અનુભવથી

જણાય છે અને ધમનો લેદ નથી માનવામા આવેનો તો સિ
ન્ન ધર્મવાળા જડ અને ચેતનના ધર્મી એક થઈ જાય છે (૬)

લેદોલેદ તિહાપણ કહેતા
વિજય જૈન મત પાવેરે
ભિન્ન રૂપમા રૂપાતરથી
જગ અલેદ પણ આવેરે—શ્રુત ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—જડ અને ચેતન્યમા પણ ભેદ ભે. કહેતા
જૈન મતજ વિજય પામે છે મારે સિન્ન રૂપને છપા છપ તે
મા રૂપાતરવાની આખા જગતમા અલેદ પણ આવે છે (૭)

નિવેચન-વળી પળુ જ્યા નૈયાયિકો જડ ચેતનમા એકાત
લેદ ગતાવે છે તેમા પણ જડ અને ચેતનમા લેદ અને અલેદ
બને બતાવિ શકનાવી જૈનમતજ વિજયી નિવડે છે જેમકે
છન અછવ આદિ જે સિન્નરૂપે છે તેમા રૂપાતર દ્રવ્યત્વ
પદાર્થત્વ આદિથી જગતમા અલેદપણુ આવી જાય છે, આથી
લેદ અલેદનુ સવ જગતમા વ્યાપકપણુ જ કહેલુ છે અથાત્

જીવ પદાર્થ અજીવથી ભિન્ન છે તો પણ તેમાં રૂપાંતર લક્ષ-
ણથી વ્યાપકપણું હોવાના કારણને લીધે જગતમાં અભેદનો
પણ સંભવ જણાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે ધર્મ ભેદથી
જે ભેદમાંજ વ્યાપકપણું કહ્યું છે તે જીવ અને અજીવ
બંને દ્રવ્ય હોવાથી દ્રવ્યત્વરૂપથી જડ ચેતનમાં પણ
અભેદ વ્યાપકપણું વિદ્યમાન છે. જો કે જડત્વ અને ચેતનત્વ
પર્યાયથી ભિન્ન છે તોપણ તે બંનેને વ્યાપક દ્રવ્ય ગણતાં જગ-
તમાં અભેદ પણ જણાય છે. (૭)

(વળી પણ તેજ વિસ્તારથી જણાવે છે).

જેહનો ભેદ અભેદજ તેહનો

રૂપાંતર સંયુતનો રે

રૂપાંતરથી ભેદજ તેહનો

મુળ હેતુ નય શતનોરે—શ્રુત ॥૮॥

ભાવાર્થ—જેનો ભેદ છે તેનો જ રૂપાંતર સહિત અભેદ
જણાય છે અને વળી તેનો રૂપાંતરથી પાછો ભેદ થાય એવી રીતે
ભેદ અભેદ છે તે શતનયનોમુળ હેતુ છે. (૮)

વિવેચન—જે પદાર્થનો વર્તમાન પર્યાયથી ભેદ જણાય છે તેજ વસ્તુ જ્યારે અપાતર સહિત ઘર્ષ નય છે ત્યારે તેનો અભેદ પણ વધે જાય છે જેમ કે પોતપોતાના પર્યાયની વામ, કોમ, દુનુના એ બધા ઘડના ભેદ છે વગી તેજ સ્થાનકુશુલ આદિ પોતપોતાના પર્યાયની બાથે ભેડનામા ન આવે તો મુલ મૃત્તિકાકરૂપ દ્રવ્યરૂપ હોવાથી અભિન્ન પદ્મ વડે નય એટલે ભેદ રહે નહિ અને તેનું અપાતર થાયથી પુ ન ભેદ વડે જાય છે જેમકે સ્થાન કુશુલાનિ પર્યાય અભિન્ન મૃત્તિકા દ્રવ્યથી એનો ભેદ છે આવી રીતે જે આ ભેદનો અભેદ છે તેજ અભેદ મો મૂળ નવનું કારણ છે અને નૈગમ અથક આદિ નયના જે સાતમો ભેદ થાય છે તે મધ્યાના ભેદ આજ ગીતીથી દ્રવ્ય પર્યાયના અર્પણ અને અનર્પણથી એટલે કદાચિત દ્રવ્યાર્થિક ચોજનાથી અને કદાચિત અવિનિશ્ચા કરવાથી પર્યાયની ચોજનાથી ગતાં નય સદ્ધાધ્યયનના મધ્યગત પૂર્વ કાળમા હતા તે હવે દ્વાદશાગ્નય ચક્રના મધ્યમા “મિમિમિમિમિ” છ પાદિ ગીતીથી એક એક નયની વચમા બાર બાર ભેદ થાય છે તેથી કરીને મધ્યક પ્રમારથી કહેવા પાઠમા અખ્યા કહી છે તે અમનને નયગમ બગી ચોજના કરવી ભેદએ તાત્પર્ય એ છે

જેનો પર્યાયાંતરથી ભેદ છે તેનોજ વળી રૂપાંતર થવાથી અભેદ અને ફરી વળી તેનો ભેદ એમ સો નય થાય છે. (૮)

(નયના અનેક ભેદ દર્શાવે છે.)

ક્ષેત્રકાળ ભાવાદિક યોગે
થાય ભંગની ભેડી રે
સંખેપે એક હામે કહીએ
સપ્ત ભંગની ભેડી રે—શ્રુત ॥૬॥

ભાવાર્થ—જેમ દ્રવ્યાદિક વિશેષ પણે ભંગ થાય તેમજ ક્ષેત્ર કાળ ભાવાદિકના યોગે પણ કોડ ભંગ થાય છે પણ આહીયા સંક્ષેપથી સપ્ત ભંગી બતાવીને એકજ સ્થળે કહીએ છીએ. (૯)

વિવેચન—જેમ દ્રવ્ય પર્યાયથી અનેક ભંગ થાય છે તે મજ ક્ષેત્રકાળ ભાવ આદીથી પણ અનેક ભંગ થવાનો સંભવ છે. કેમકે ઘટ દ્રવ્યને સ્વ પણે કહીએ તો ક્ષેત્રાદિક ઘટ બીજા ગણાય એમ પ્રત્યેક કોડો ગમે સપ્ત ભંગી થઈ શકે. જેમકે (૧) “ઘટઃ સ્યાદસ્ત્યેવ” પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાળ ભાવની

અપેક્ષાથી કથ ચિત ઘટ છે (૨) “અદ સ્યાન્નાસ્ત્યેવ” પરદ્રવ્યક્ષેત્ર કાળભાવની અપેક્ષાએ ઘટ કથ ચિત નથી (૩) “સ્યાદનાય એવ” એકજ સમયે અસ્તિનાસ્તિની વિવક્ષા નહિ કરી શકાતી હોવાથી ઘટ કથ ચિત અવાચ્ય છે (૪) “સ્યાદસ્તિ એવ નાસ્ત્યેવ” સ્વરૂપથી અસ્તિત્વ અને પરરૂપથી નાસ્તિત્વ હોવાથી ઘટ કથ ચિત છે અને કથ ચિત નથી (૫) “સ્યાદસ્તિ અસ્યાદ” ઉક્તવ્ય, એક અશ સ્વ સ્વરૂપથી અને બીજા અશ એકજ સમયમ બને રૂપથી વિવક્ષિત કન્તા ઘટ છે પણ અવાચ્ય છે એમ પાચમો ભાગો થાય છે (૬) “સ્યાન્નાસ્તિ અનાચ્ય” અન્ય દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિથી ઘટ નથી અને બીજા અશ ઉભય રૂપથી વિવક્ષિત કરતા અવાચ્ય છે તેથી ઘટનુ અમત્વ અને અવાચ્યપણુ થાય છે (૭) “સ્યાદસ્તિ નાસ્તિ” અન્ય દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિથી ઘટનુ સત્પણુ, પરદ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિથી અમત્પણુ તથા અસ્તિનાસ્તિ બને રૂપથી ઘટ અવાચ્ય છે એ સાતમો ભાગો વચો આ પ્રમાણે અપ્તભગી થાય છે ટુકામા કહિએ તો જે ઘટ લોક પ્રતીદ્દ દેખાય છે તેની આપ્રમાણે અપ્ત ભગી ઘટ શકે (૧) સ્વ દ્રવ્ય એકકાલ ભાવથી ઘટ છે (૨) પર દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ થી ઘટ નથી (૩) એકજ વખતે જે પર્યાય નહિ કહી શકાય તેથી

અવાચ્ય છે (૪) એક અંશ સ્વરૂપે અને એક અંશ પર રૂપે કહીએ ત્યારે ઘટ છે અને નથી (૫) એક અંશ સ્વરૂપે અને એક અંશ યુગપત્ ઉભયરૂપે કહીએ ત્યારે ઘટ છે પણ અવાચ્ય છે (૬) એક અંશ પરરૂપે અને એક અંશ યુગપત્ ઉભય રૂપે કહીએ ત્યારે ઘટ નથી અને અવાચ્ય છે (૭) એક અંશ સ્વરૂપે, એક અંશ પર રૂપે અને એક અંશ યુગપત્ ઉભય રૂપે કહીએ ત્યારે ઘટ છે નથી અને અવાચ્ય છે. આ પ્રમાણે માત્ર લાંગી સંશ્લેષમાં કહી છે (૮)

(હવે સપ્ત લાંગીના ભેદ અભેદ કહે છે)

પર્યાયારથ ભિન્ન વસ્તુ છે

દ્રવ્યારથે અભિન્નો રે

ક્રમે ઉભય નયને અર્પિજે

તો ભિન્ન ને અભિન્નરે—શ્રુત ॥૧૦॥

ભાવાર્થ—પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાથી સર્વ વસ્તુ ભિન્ન છે અને દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાથી અભિન્ન છે અને ક્રમવાર બંને નય જોડવાથી કથયિત્ અભિન્ન છે. (૧૦)

વિવેચન—કુવે મૂળ જે નયની અપેક્ષાથી સખ્તભગીના
 લેદ અલેદ કહે છે (૧) પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાથી દ્રવ્ય
 ગુણ પર્યાય યુક્ત સર્વ પદાર્થ ભિન્ન છે અને (૨) દ્રવ્યાર્થિક
 નયની અપેક્ષાથી દ્રવ્યગુણ પર્યાયયુક્ત સર્વ પદાર્થ કથ ચિત અભિન્ન
 છે કે મકે દ્રવ્યનાજે ગુણ પર્યાય છે તે આ વિભાવ અને તિરોભાવ રૂપે છે એ
 મ આગળ કહેવાઈ ગયું છે અનુક્રમે જ્યારે દ્રવ્યાર્થિક અને પ
 ર્યાયાર્થિક બંને નયની યોજન કરીએ છીએ ત્યારે કથચિત્
 ભિન્ન અને કથચિત અભિન્ન થઈ જાય છે કેમકે પર્યાયથી
 ભિન્ન છે અને દ્રવ્યથી વસ્તુ અભિન્ન છે (૧૦)

જે એકદા ઉભય નય ગ્રહિએ

તો અવાચ્ય તે કહીએરે

એકે શબ્દે એકજ વારે

દ્વાય અર્થ નવિ કહીએરે—શ્રુત ॥ ૧૧ ॥

ભાષ્ય—જે એકજ વખતે બંને નયનુ ગ્રહણ કરી
 એ તો સર્વ વસ્તુ અવાચ્ય થઈ જાય કેમકે એકજ શબ્દથી
 એકજ વખતે જે અર્થ કહી શકતા નથી. (૧૧) □

વિવેચન—ચોથો અવાચ્ય ભેદ બતાવે છે જે એકજ સમયમાં
પર્યાય તથા દ્રવ્ય રૂપ બંને અર્થ કહેવાની ઇચ્છા કરીએ તો
તો પદાર્થ અવકલ્પ્ય દશામાં આવી જાય છે કેમકે એ તો સ-
હેજ સમજાય તેવું છે કે એકજ વખતે અને એકજ શબ્દવતી
બંને અર્થનું કથન કોઈ કાળે થઈ શકતું નથી. સમુદ્ધાલંબન
જ્ઞાનથી બેવ્યક્તિને કહી શકાય છે પણ તેના જુદા જુદા અર્થ
એકજ વખતે કહી કહી શકાયજ નહિ માટે બંને નયના અ-
ર્થની અપેક્ષાથી અવાચ્ય છે. (૧૧)

(પાંચમો ભાગો કહે છે)

પર્યાયારથ કલ્પ ન ઉત્તર

ઉભય વીવક્ષા સંધિરે

ભિન્ન અવાચ્ય વાસ્તુ તે કહી

સ્વાતંત્ર્યને બંધિરે—શ્રુત ॥૧૨॥

ભાવાર્થ—પ્રથમ પર્યાયાર્થ નયની કલ્પના કરીને પછી
બંને નયની જો વિવક્ષા કરવામાં આવેતો તે વખતે તે વસ્તુ
પર્યાયથી ભિન્ન અને બંને નયથી કંથયિત્ અવાચ્ય થઈ જાય (૧૨)

વિવેચન—હવે પાત્રમો આદરિત અવકાશ્ય ભેદ કહે છે
 (૫) પ્રથમ તો પર્યાયાર્થિક નયની કલ્પના કરીને વસ્તુને લિ-
 ન્ન કહેવામા આવે અને પછી દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિકએ
 બંને નયની વિવક્ષા કરવા જતા વસ્તુ અવાચ્ય થઈ જાય ત્યા
 રે પર્યાયથી તે વસ્તુ લિન્ન ગણાય અને બંને નયથી અવાચ્ય
 થઈ જાય તેથી પાત્રમો ભાગો સિદ્ધ થઈ જાય એટલે કથ ચિત્
 લિન્ન છે અતે કથ ચિત્ અવકાશ્ય છે (૧૨)

(હવે ઝડા અને માતમો ભાગો કહે છે)

દ્રવ્યારથને ઉભય ગ્રહાથી

અભિન્ન તેહ અવાચો રે

ક્રમ યુગપત નય ઉભય ગ્રહાથી

ભિન્ન અભિન્ન અવાચોરે—શ્રુત ॥ ૧૩ ॥

ભાનાર્થ—દ્રવ્યાર્થિક નયની કલ્પના કરીને પછી બંને
 નયના યોજના કરનાથી વસ્તુ અભિન્ન થાય અને અવાચ્ય
 પણ થાય અને જો ક્રમવાર બંને નયની બુદ્ધી કલ્પના કરીને
 પછી બંનેની સાથેજ વિવક્ષા કરવામા આવે તો ભિન્ન અભિન્ન
 અવકાશ્ય થઈ જાય (૧૩)

વિવેચન—હવે છઠો ભાંગો કહે છે. (૬) જો પ્રથમ દ્રવ્યાર્થિક નયની સર્વ વસ્તુમાં કલ્પના કરવામાં આવે તો અલિપ્ત પાણું જાણાય અને પછી એકજ કાળમાં દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એમ બંને નયની સાથે સર્વ વસ્તુમાં વિવક્ષા કરવામાં આવે તો વસ્તુ અવાન્ધ્ય થઈ જાય. તેથી દ્રવ્યાર્થિક નયથી અલિપ્ત અને બંને નયથી અવકતવ્ય એમ યોજના કરતાં છઠો સ્થાત અલિપ્ત અવકતવ્ય ભાંગો સિદ્ધ થયો. (૭) અને જ્યારે અનુક્રમવાર દ્રવ્યાર્થિક નય અને પર્યાયાર્થિક નયની વિવક્ષા કરવામાં આવે અને તરતજ દ્રવ્યાર્થિક તથા પર્યાયાર્થિક બંને નયની યોજના કરાય ત્યારે લિપ્ત અલિપ્ત અને અવકતવ્ય એમ સાતમો ભાંગો થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જેમ ભેદાભેદની એક પર્યાયમાં સપ્તભંગી જોડી તેમ સર્વત્ર જોડી દેવી હવે આ પ્રમાણે સપ્તભંગીનો વિચાર કરતા કોઈ એમ શંકા કરે કે જ્યાં બે નયના વિષયનોજ વિચાર હોય ત્યાં તો એક બીજાના ગોણુ મુખ્ય ભાવે સપ્તભંગી થાય પણ જ્યાં પ્રદેશ પ્રસ્થકાદિ (અવયવ અવયવી) નો વિચાર હોય ત્યાં તો પાંચ છ સાત આદિ નયના બુદ્ધા બુદ્ધા વિચાર હોય અને તેથી વધારે ભંગ થઈ જાય તો પછી સપ્ત ભંગીનો નિયમ કેવીરીતે રહી શકે! આ શંકાના જવાબમાં એમ જ-

છાવેલુ છે કે ત્યાં પણ એક નયાથનુ મુખ્ય પણે ગ્રહણ
 કરીને ખીલ્લ સર્વનો નિવેધ કરી પ્રત્યેકની અનેક સખ્ત
 ભગી કરી શકાય એમ કહ્યું પણ છે કે જેવી મ પૂર્ણ નયના અર્થનુ
 કથન કરવામા આવે તેના પર્યાયાધિકરણ વાક્યને પણ પ્રમાણ
 વાક્ય કહે છે આવા પ્રકારના લક્ષણથી જ્યાં સ પુર્ણ પદાર્થ
 નુ વિવેચન થાય છે ત્યાં સ્વાત શબ્દે કરીને યુક્ત સ પુર્ણ
 નયના અર્થના સમૂહનુ ધાગણ કરવુ એક ભગમા નિવેધ ન
 થી તેથી કરીને વ્યજન પર્યાયને ઠેકાણે બે ભગ પણ અર્થ
 સિદ્ધિ મ મતિ ગ્રથને વિષે દર્શાવી છે તેમા એમ કહ્યું છે કે
 સખ્ત વિકલ્પ સખ્ત પ્રકાર વચન પથ સખ્ત ભગી રૂપ વચન
 માર્ગ તે અર્થ પર્યાયમા થાય છે અને વ્યજન પર્યાય જે ઘટ
 કુલાદિ શબ્દ વાચ્યપણુ તેને વિષે સવિકલ્પ વિરિ રૂપ અ-
 ને નિર્વિકલ્પ વિધિરૂપ એમ બે જાગા થાય છે પણ અવકત
 વ્યાદિ ભગ અહીંઆ નથી થઈ શકતા એટલે તાત્પર્ય એ છે
 કે સાત પ્રકારના ભેદ સહિત જે વચન છે તેજ મન ભગી
 રૂપ વચન માર્ગના તે વચન અસ્તિત્વ નાસ્તિત્વાદિ વિષયમા
 પ્રવતે છે અને વ્યજનપર્યાય જે ઘટ કુલાદિ શબ્દની વાચ્યતા છે ત્યાં
 સવિકલ્પવિધિરૂપ અને નિર્વિકલ્પ વિધિરૂપ બેજ ભગધાય છે પણ
 અવકતવ્ય શબ્દ વિષય કહેવાવાળાને વિરોધ આરી નાય છે

અથવા સવિકલ્પ શબ્દ સમલિટ્ નયના મતે અને નિર્વિકલ્પ શબ્દ એવાંભૂત નયના મતે એમ બે ભાંગ જાણવા. પ્રથમ જે ચાર અર્થ નય છે તે વ્યંજન પર્ચાય માને નહિ માટે તે નયની અહિંઆ પ્રવૃત્તિ નથી આ સંબંધિ વિશેષ સમજાવ્યું અને— હાંત વ્યવસ્થાથી જાણી શકાય. (૧૩)

સપ્ત ભંગના દૃઢ અભ્યાસી
જે પરમારથ દેખે રે
જશ કિરતિ જગ વાધે તેહની
જૈન ભાવે તસ લેખેરે—શ્રુત ॥ ૧૪ ॥

ભાવાર્થ—આ સપ્તભંગી ન્યાયનો જે મનુષ્ય દૃઢ અભ્યાસી થશે અને જે પરમાર્થને જાણશે તેનો જશ અને કીર્તિ જગમાં ત્રિદિને પામશે અને તેનું જૈનપણું ત્યારેજ સફળ થશે. (૧૪)

વિવેચન—હવે આખી ઢાળનો ફલીતાર્થ કહેછે. સકલાદેશી, વિકલાદેશી, નય, સપ્તભંગ, પ્રમાણ, લક્ષણ ઇત્યાદિ સૂક્ષ્મ રીતે અભ્યાસ કરીને જે પ્રાણી જીવા જીવાદિ પરમાર્થ સમજશે તેને સ્યાદાદ પરીજ્ઞાનું સુક્ષ્મ જ્ઞાન થશે અને

તેથી ઉત્તરોત્તર ઉચ પદને પ્રાપ્ત કરી તેના જશ
અને કીર્તી વધશે અને એવા તર્ક વાદમા જશ વધવાથી તે
નો જોન લાવ સફળ થયેલો કહેવાશે કારણકે નિશ્ચય નયથી
પરીજ્ઞાનનેજ સમ્યક્ત્વ સ્થાપાદ કહેલ છે અને જોને સ્થાપાદ
દ તુ સ્વરૂપ સમજાયુ તેને પછી કોઈ પણ વિષય મા શક
તુ કારણ ગ્રહેતુ નથી (૧૪)

આ પ્રમાણે ચોથી ઢાળમા જોના બેદનુ સ્વરૂપ અને સપ્ત
જગીનુ આપન દર્શાવ્યું

ઢાળ પાંચમી

આદી જીણદ મયા કરો—એ દેશી.

એક અરથ ત્રય રૂપ છે

દેખ્યો ભલે પ્રમાણેરે

મુખ્ય પ્રતિ ઉપચારથી

નય વાદિ પણનાગેરે

જ્ઞાન દ્રષ્ટી જગ દેખીએ. ॥ ૧ ॥

ભાનાર્ય—એકજ પદાર્થ મત પ્રમાણને જોઈને ત્રણ પ્રકારનો
વર્ણાય છે અને નય વાદિ પણ તેને મુખ્ય અને ઉપચાર

વૃત્તિથી ત્રણ પ્રકારે જાણે છે. માટે આ જગતમાં જ્ઞાન દ્રષ્ટી વડે જોવું જોઈએ. (૧)

વિવેચન—પાંચમાં કાળમાં નય અને પ્રમાણ સંબંધિના વિચારો દર્શાવવામાં આવે છે. ઘટ પટાદિ કે જીવ અજીવ આદિ એક પદાર્થ દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય વડે કરીને ત્રણ પ્રકારે છે જેમકે (૧) ઘટ આદિ વસ્તુ મૃત્તિકાદિ રૂપથી દ્રવ્ય છે (૨) ઘટાદિકમાં રૂપ રસાદિથી વિવક્ષા કરીએ અર્થાત્ શ્યામ રક્ત એવી રીતે જોઈએ તો તે ગુણ રૂપ છે અને (૩) ઘટ-આદિ રૂપની સજાતિય દ્રવ્યત્વપણે વિવક્ષા કરતા તે પર્યાય છે. આ પ્રમાણે ઘટઆદિ ત્રણ પ્રકારે થાય છે તેમજ જીવાદિકને પણ જાણવું જોઈએ (૧) જીવ આત્મા રૂપથી દ્રવ્ય છે (૨) જ્ઞાન દર્શનાદિ વિવક્ષાથી જીવ ગુણ છે (૩) અને દેવ મનુષ્યાદિ પર્યાયની વિવક્ષા કરતા જીવપર્યાય રૂપ છે. એક પદાર્થ ત્રણ પ્રકારે જોઈ શકાય છે તેમાં સ્વાદ્વાદરૂપ પ્રમાણના વિચારની આવશ્યકતા છે જેમકે સાત ભંગીરૂપ જે પ્રમાણ છે તેથી કરીને વસ્તુના ત્રણ પ્રકાર મુખ્ય વૃત્તિવડે જાણી શકાય છે અને નયવાદિ જો કે એક જ અંશનું ગ્રહણ કરતા હોવાથી વચનરૂપ શક્તિથી એકજ અર્થને કહે છે તોપણ ઉપચારથી અર્થાત્ લક્ષણ શક્તિથી એક અર્થમાંથી જાણી શકાય છે. જો કે એકજ કાળમાં બે

વૃત્તિ થઇ શકતી નથી તોપણ તે વચન નિશ્ચયરૂપ નથી કારણ કે ગગાયા મત્સ્ય ઘાષો એ વાક્યમા મત્સ્યને લીધે ગગામા વાચકતા શક્તિ અને ઘોષને લીધે લક્ષણા શક્તિ છે એવી રીતે અભિધા તવા લક્ષણા બંને પ્રકારની નિ નિ એક કાળને વિષે હુઘ શકે છે અહી આપણે મુખ્યપણે તથા ગૌણપણે અનત ધર્માત્મક વસ્તુ સ્વરૂપ જણાવવાને એક નયના શબ્દની બે વૃત્તિ માનવામા વિરોધ નથી અથવા ન્યાત્મક શાસ્ત્રને વિષે દ્વિમિક બે વાક્યે કરીન એ અર્થ જાણી શકાય છે અથવા એ કાર્ય બોધક શબ્દથી એક બોધ થાય છે અને અન્ય શબ્દથી અન્ય અર્થનો બોધ થાય છે એમ અનેક ભાગા મમજવા આવી રીતે જગતના ભાવ જ્ઞાન દ્રષ્ટી વડે ભેવા ભેઈએ (૧)

[નળીપણુ એજ ન્યષ્ટ કરે છે]

મુખ્ય વૃત્તિ દ્રવ્યારથે

તાસ અભેદ વખાળેરે

ભેદ પરસ્પર એહનો

તે ઉપચાર જાણેરે—જ્ઞાન ॥૨॥

ભાવાર્થ—મુખ્ય ત્રિતિ [શક્તિ સમ્બંધ] વાળો જે દ્રવ્યાર્થ નયતે દ્રવ્યગુણ પર્યાય ત્રણેમાં અભેદ વખાણે છે. અને એ ત્રણેમાં પરસ્પર ભેદ છે તે ઉપચારથી જાણી લેવો.[૨]

વિવેચન—અભિધા શક્તિ અને લક્ષણા શક્તિ એમ બે પ્રકારની વૃત્તિ આગળ કહી તેમાં પહેલી અભિધા શક્તિ વડે કરીને દ્રવ્યાર્થિક નય દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય એ ત્રણેમાં અભેદ દર્શાવે છે અર્થાત ગુણ પર્યાયથી ભિન્ન જે મૃત્તિકા દ્રવ્ય છે તેમાં પણ ઘટાદિ પદની શક્તિ રહેલી છે એમ જોતાં ત્રણેમાં દ્રવ્યાર્થિક નયથી અભેદ દેખાય છે. અને તેજ દ્રવ્યાર્થિક નય ઉપચારથી એટલે લક્ષણ શક્તિ વડે પરસ્પર ભેદ પણ બતાવે છે કેમકે દ્રવ્યથી ભિન્ન જે કમ્બુ ગ્રીવાદિક પદની લક્ષણા છે અને મુખ્ય અર્થનો સંબંધ રહેતાં થકાં જે પ્રયોજન પુર્વક તથા વિધ વ્યવહારને અનુસરીને લક્ષણા શક્તિની પ્રવૃત્તિ થાય તો તે દુર્ઘટ નથી. એમ કહ્યું પણ છે કે મુખ્ય અર્થને બાધ આવતો હોય તો તે મુખ્ય અર્થની સાથે સંબંધ રાખવાવાળા અર્થમાં જ્યાં અર્થ લક્ષિત થઈ શકે તે આરોપિત ક્રિયાને લક્ષણા શક્તિ કહે છે. જેમકે ગગાયવોષઃએ પદ માં ગંગાનો મુખ્ય અર્થ પ્રવાહ છે પરંતુ એ મુખ્ય અર્થમાં

ઘોષની અધીકૃષ્ટતાનો ખાધ છે તેવી ઢરી ગ ગાની સાથે મળી
રાખવાનો ખીન્ને અર્થ જે ગ ગાતટ તેમા ગ ગા ગાઈની લ
ક્ષણ થઈ ત્યાં ગ ગાયા ઘોષ એ પદનો અર્થ ગ ગાતટે એવો અ
ન્વય થઈ ગયો તેવી જ રીતે અહીં આ પણ ઉપચાર સમજ
લેવો (૨)

(નળી પણ એજ અર્થને દ્રઢ કરે છે)

મુખ્ય વૃત્તિ થકી લેખવે

પર્યાયારથ ભેદે

ઉપચારે અનુભવબલે

માને તેહ અભેદે—ગાન ॥ ૩॥

૧. નાર્થ—મુખ્ય વૃત્તિ થકી પર્યાયાથિક નય ભેદ ભાન
નેજ માને છે પરંતુ ઉપચાર અને અનુભવ બળના તે પ્રભુમા
અભે માને છે (૩)

નિર્ગન—જેવી રીતે દ્ર યાત્રિ નય મુખ્ય વૃત્તિના અભેદ
ભાવ જણાવે હોતો તેમ પર્યાયાથિક નય મુખ્ય વૃત્તિનો કરીને

સર્વ દ્રવ્યના ગુણપર્યાય ભેદપણે જણાવે છે. જેમ કે- (૧) મૃત્તિકાદિ દ્રવ્ય છે (૨) શ્યામ રક્તાદિગુણ છે અને (૩) ઘટ આદિના કંબુગ્રીવાદિ પર્યાય છે. આમ દ્રવ્યગુણપર્યાય મુખ્ય વૃત્તિવડે કરીને બુદ્ધા જણાય છે પણ જો ઉપચાર તથા અનુલવ બાળથી જોઈએ તો પર્યાયાધિક નય પણ એ ત્રણેમાં અભેદ-પણું માને છે કારણ કે મૃત્તિકા અને ઘટ અભિન્નજ છે. મૃત્તિકા વગર ઘટની ઉત્પત્તિ જ થઈ શકે નહીં અને રક્તપીત-પણું આવી શકે નહિ. તેથી કરીને લક્ષણ તથા જ્ઞાનથી ઘટ આદિ પદાર્થ મૃત્તિકાદિ દ્રવ્યથી અભિન્નરૂપ જ છે. લક્ષણ પ્રવૃત્તિથી ઘટ આદિપર્યાય મૃત્તિકાદિ દ્રવ્યમાં માની લેવામાં કોઈ પણ જાતનો દોષ નથી એવું તાત્પર્ય છે. (૩)

(વળી ભેદ દર્શાવે છે)

દોષ ધર્મ નય જે ગ્રહે

મુખ્ય અમુખ્ય પ્રકારે રે

તે અનુસારે કલિપયે

તાસ દૃત્તિ ઉપચારે રે—જ્ઞાન ૥૪૥

ભાનાર્ય—એ અને અભેદ બને ધમ મુખ્ય પ્રત્યેકે
જોણતાથી દ્રવ્યાર્થિક કે પર્યાયાર્થિક જે નય મુદ્દા જે તદ
અનુમાર દ્રવ્યશુદ્ધિ પર્યાયની વૃત્તિથી તેની ઉપચાર દરપનાનું
નિધાન થાય છે (૧)

વિવેચન—દ્રવ્યાર્થિક કે પર્યાયાર્થિક જામે તે નય ભેદ તથા
અભેદ સ્વરૂપ ધમને પ્રધાનપણે અથવા જોણતાથી અદ્વિત્ય કરે
ત્યા મુખ્યતા (માહાત્મ્ય કેત) તથા જોણતા (વ્યવહિત મ કેત)
અનુમાર દ્રવ્ય શુદ્ધિ પર્યાયની વૃત્તિથી ઉપચાર દરપના કરી
ગણાય છે તાત્પર્ય એવું છે કે દ્રવ્યાર્થિક નય પ્રધાનપણે
અભેદ પ્રતિષ્ઠાદન કરે છે અને જોણતાની તે ભેદનું પણ
પ્રતિષ્ઠાદન કરે છે તેવીજ રીતે પર્યાયાર્થિક નય મુખ્યપણે ભેદનું
અને જોણપણે અભેદનું પ્રતિષ્ઠાદન કરે છે જેવી રીતે જાપદનો
માહાત્મ્ય મહત્ત્વપ્રવાદરૂપ મર્મમા છે તે માટે મુખ્યતાથી
તે પ્રવાદ રૂપે નામિ છે તથા જાપના નિગ્રહ થાય છે એમ ક
હેવું જોઈએ જોઈએ જ્યારે જાપને મહત્ત્વ છે માટે તે ઉપચાર
રૂપે જોણ, રીતિની રીત દ્રવ્યાર્થિક નયનો મહત્ત્વ અભેદ
રૂપે જોણના નામિની વ્યવહિત રીતે જાપને તે
રૂપે જોણના છે જાપને જે જાપના પ્રતિષ્ઠાદન કરે
જોણના રીતે જોણના રીતે જોણના રીતે જોણના રીતે

થિક નયની મુખ્ય શક્તિ અને ઉપચાર શક્તિ નું ચક્રણ કરી
ને ભેદાભેદ નય વિષયમાં ચેતના કરવી જોઈએ. અર્થાત્ પર્યા
આર્થિક નય મુખ્ય વૃત્તિની શક્તિથી ભેદ રૂપ અર્થને કહેછે અ
ને ઉપચાર એટલે લક્ષણ શક્તિથી અભેદ રૂપ અર્થને કહે
છે. (૪)

(એક નય એક જ વિષયને ચક્રણ કરે તેને દુપણ આપે છે)

લિન્ન વિષય નય જ્ઞાનમાં

જો સર્વથા ન ભાસે રે

તો સ્વતંત્ર ભાવે રહે

મિથ્યા દ્રષ્ટિ પાસે રે.—જ્ઞાન પાપા

ભાવાર્થ—જો નયના જ્ઞાનમાં નયથી લિન્ન વિષય
સદા સર્વથા નજ ભાસે એમ માનવામાં આવે તો એક જ
નય બીજા નયોથી વિમુખ પણે સ્વતંત્ર રહે અને તેથી એ-
કાંતને લીધે તેને મિથ્યાદ્રષ્ટીનું પામું રહે. (૫)

વિવેચન—અમુક એક નયના જ્ઞાનમાં તે નયથી લિન્ન
બીજા નયનો વિષય મુખ્ય પણે તો નહિ પણ ગોણપણે પણ

ન દેખાય એમ નો માનવામા આવે તો એક નય એક જ વિ
પયને નિગતર ગૃહણ કરી એકાતપણે સ્વતઃ ગદ્યે અને એવી
એક જ નયની એકાત સ્વતઃત્રતા તો મ્યાઠાદ મતવી વિરુદ્ધ એ-
કાતવાદ વચો કરેનાય તેવાં તે એક નય દુર્નય રૂપને
ધારણ કરે પણ કદાચિ સુધાય નહીં એક નહીં માટે એકાત પણે એક
નય એ જ નિયતને ન પણ કરે એમ માનવું તે જોઈ છે (૫)

એક વિગતવાચક

સમતિમા પણ ધારે

એમ નયની ચલિમ ભવે

એક અભેદ ઉપચારિને — જ્ઞાન ૥૬૥

ભાસાર્થ—વિનયવાચક અને સમતિ ગથનામાં એ
મોજ અર્થ કરે છે એવે મુનયના નિવાન્વી ભેદ અભેદ
મનેરો ઉપચાર કરી શકે સભર છે. (૬)

વિનય—વિનય ગ્રંથ ના નામના સમતિ નયના
પણ તે વિનય કે નય કે સમતિ નયના સમતિ
વિનય ગ્રંથ ના નામના સમતિ નયના સમતિ

જે નય માત્ર પોતાનાજ વિષય પ્રધાનપણે બહુ ઈરીને પરસ્પરની અપેક્ષા નથી રાખતો તે હુર્નય એટલે મિથ્યાની સમજ વો મુનયનું લક્ષણ એવું છે કે તે સ્વાર્થનો બહુ પણ ઇતરાંશનો અપ્રતિપક્ષી હોય અને હુર્નય નું એવું લક્ષણ છે કે તે સ્વાર્થનો બહુ છે અને બીજા નય ના આંશનો પણ પ્રતિ પક્ષી અર્થાત નિષેધક છે. મુનયજ માન્ય હોઈ શકે તો આ પ્રમાણે નયના વિચારથી દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના પરસ્પર ભેદ અને અભેદ વ્યવહાર બહુ કરવા ચોગ્ય છે. ક્યાહાં મતની એજ ખુબી છે કે તે એક નયથી પદાર્થને મુખ્ય માને છે પણ માથે બીજા નયના વિષયનો નિર-સ્કાર નહિ કરતાં ગોણુ પણે તેનું પણ બહુ કરે છે અને તેથીજ જૈન દર્શનમાં સર્વ દર્શનનો અમાવેશ થાય છે જ્યાં દર્શન એકાત પણે પોતાનાજ વિષયને માન્ય રાખે છે ત્યારે જૈન દર્શન રૂપ આગરનાં જ્યાં દર્શન રૂપ નહિઓ આવીને મળે છે એટલે જ્ઞાને પાત પોતાનાનયની અપેક્ષાથી અશબાહી માની તેનું બહુ અપેક્ષાથી અશ શકે છે. (૬)

છાડિ મારગ એ સમો
 ઉપનય મુખ્ય જે કલ્પેરે
 તેહ પ્રપચ પણ જાણવા
 કહીએ તે જેમ જલપેટે-જાન ॥૭॥

ભાનાર્થ—આ મરહુ માર્ગને તજીને લેઓ (નિગળની)
 ઉપનયને મુખ્ય તરીકે માને છે, એ પણ પ્રપચજ છે છતાં
 જેમ તેઓ ઉપનયને કહે છે તેમ અહીં આ કહીએ છીએ (૭)

નિમેચન—પૂવોક્ત સરહ નય નિગમ માર્ગને તજીને
 ઉપચાર શાદિક દુકાપુ કરવાની ધ્વજાયા જે નિગળરીઓ ઉપ
 નયની મુખ્ય તરીકે કલ્પના કરે છે તે જો કે છે તો દોકલવાદ
 વિવાદ તો પણ દિગળર મત શ્વેતામ્બર મતની નજીકમાજ
 હોવાથી તેનું કથન જે પ્રમાણે કહ્યું છે તે પ્રમાણે ગાહી કરે
 વાય છે ઉપનય એટલે જે નયની સમીપમાજ જુદે તે અઘાત
 નયને મળતા હોય તે (૭)

(નય ઉપનય કહે છે)

નવ નય ઉપનય ત્રીન છે

તર્ક શાસ્ત્ર અનુસાર રે

અધ્યાત્મ વાંચે વક્ષી

નિશ્ચયને વ્યવહારે રે—જ્ઞાન ॥૮૧॥

ભાવાર્થ—તર્ક શાસ્ત્રના અનુસારે નવ નવ અને ઉપનય ત્રણ છે. અધ્યાત્મના મનથી તો નિશ્ચય અને વ્યવહાર એ બેજ નવ કહ્યા છે. (૮)

વિવેચન—દિગ્ગંધરીઓના મતે તર્કશાસ્ત્રને અનુસારે નવ નવ કહ્યા છે જેના નામ ૧ દ્રવ્યાર્થિક ૨ પર્યાયાર્થિક ૩ નેગમ ૪ સંગૃહ ૫ વ્યવહાર ૬ ઋતુસૂત્ર ૭ શબ્દ ૮ મમિલિરૂઢ અને ૯ એવાંભૂત અને ત્રણ ઉપનયના નામ ૧ સ્ત્રુત વ્યવહાર ૨ અસ્ત્રુત વ્યવહાર અને ૩ ઉપચરિત અસ્ત્રુત વ્યવહાર. આ પ્રમાણે દિગ્ગંધરીના ન્યાય શાસ્ત્રમાં નવ નવ અને ત્રણ ઉપનય કહ્યા છે અને ખીજો એક અધ્યાત્મક નામનો મત છે તેમાં તો વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ બેજ નવ કહ્યા છે. એટલે નિશ્ચયથી જીવ છે તે સિદ્ધ રૂપ છે અને વ્યવહારથી કર્મથી બંધાએલો જીવ તેને જીવ કહે છે અને તે જીવ કર્મથી મુક્ત થાયછે ન્યારે તેને શિવ રૂપ કહે છે. (૮)

(હમે એ નન નયનુ અનુક્રમે વિવરણ કરે છે.)

પહેલો દ્રવ્યાગ્રથ નયો

- દશ પ્રકાન્તસ જાણો રે

શુદ્ધ અકર્મોપાધિથી

દ્રવ્યાર્થિ-ધુર આણોરે—જ્ઞાન ॥૬॥

જીવની

પ્રાપ્તિનાર્થ—એ નન નયમા પ્રથમ દ્રવ્યાર્થિ નય કહેા છે તે જ પ્રમાણે જાણવો. જેમા અકર્મોપાધિથી શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિ નય પ્રથમ લેઈ જાણવો (૬)

વિવેચન—હમે એ નન ઉપનયનુ વિવિધારથી વિવરણ કરતાં પ્રથમ જે દ્રવ્યાર્થિક નય કયો તેના દશ પ્રકાર કહે છે કર્મોપાધિથી હિત શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય એ પહેલો પ્રકાર છે જે પોત પોતાના અભાવ તથા વિભાવ પરાયથી દ્રવ્ય છે, દ્રવ્યે અને દ્રવ્યુ હતુ તે દ્રવ્ય કહેવાય છે દ્રવ્યના બીજા અનેક અર્થ હતા છે-(૧)-જે પાત્રને અકુળુ કરે અને ત્યાગ કરે તે દ્રવ્ય (૨) જે પોતાના પર્યાયને પ્રાપ્ત કરી ઝેડી દે તે દ્રવ્ય (૩) જે એકે અક્ષા અને તેના જે અન્યથ તે દ્રવ્ય છે (૪) અત્રાનો જે વિકાસ તેનેજ દ્રવ્ય કહે છે (૫) રૂપ સમાદિ જે

શુદ્ધ છે તેનો સંભાવ એટલે સમુદ્ધ ને ઘટાદિ પદાર્થ છે તે દ્રવ્ય છે. (૬) ને થવાનું છે તે ભાવ છે અને તે ભાવી પદાર્થને યોગ્ય ને પદાર્થ છે તે પણ દ્રવ્ય છે જેમકે રાજકુમાર દ્રવ્યમાં રાજા પર્યાયની યોગ્યતા છે. (૭) એવી રીતે ને ભાવ પૂર્વ થઈ ગયા છે તે પણ દ્રવ્ય છે. આવી રીતે દ્રવ્યના ઘણા લક્ષણ છે. અને દ્રવ્યનું ને પ્રયોજનને દ્રવ્યાર્થિક ઓયવહોર અને શુદ્ધ એટલે ઉપાધિથી રહિત ને દ્રવ્યાર્થિક નય છે તે ॥ ધિક્ક નય કહેવાય છે (૮)

(દ્રવ્યાર્થિક નયની શુદ્ધતા બતાવે છે ૪)

જીમ સંસારી માણીયા

સિદ્ધ સમોવદ ગણીયે રે

સહજ ભાવ આગલ કરી

ભવ પર્યાયન ગણીયે રે—જ્ઞાન ॥૧૧॥

ભાવાર્થ—જેવી રીતે સંસારી જીવોને સિદ્ધ સમાન ગણીએ તે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક એટલે સહજ ભાવ ને શુદ્ધાતમ સ્વરૂપ તેજ આગળ કરવું અને અનેક ભવ પર્યાયને ન ગણવા. (૧૦)

વિમેચન—નરક, નિયત, મનુષ્ય અને દેવ એ આઠે જાતી
 તે મનુષ્ય દેવાય છે અને તેમાં જે જીવોનું જન્મના જન્મ
 વાય તે મનુષ્ય હવે દેવાય છે એ મનુષ્ય હવે શુદ્ધ નિર્લેપ
 નયની આઠે કવચ પ્રદેશ પ્રમાણુ નિર્મળ છે અને તેથી
 તે ન જાતી હવે શિદ્ધ સમાન છે એટલે આઠે કર્મની રહિત
 છે આ જુદા દ્રવ્યાર્થિક નય નમજવો તાત્પર્ય એનું છે કે
 જીવની અનાદિ માણ ॥ મમાની ॥ ૧૧ ॥ ૧૨ ॥ ૧૩ ॥ ૧૪ ॥ ૧૫ ॥ ૧૬ ॥ ૧૭ ॥ ૧૮ ॥ ૧૯ ॥ ૨૦ ॥ ૨૧ ॥ ૨૨ ॥ ૨૩ ॥ ૨૪ ॥ ૨૫ ॥ ૨૬ ॥ ૨૭ ॥ ૨૮ ॥ ૨૯ ॥ ૩૦ ॥ ૩૧ ॥ ૩૨ ॥ ૩૩ ॥ ૩૪ ॥ ૩૫ ॥ ૩૬ ॥ ૩૭ ॥ ૩૮ ॥ ૩૯ ॥ ૪૦ ॥ ૪૧ ॥ ૪૨ ॥ ૪૩ ॥ ૪૪ ॥ ૪૫ ॥ ૪૬ ॥ ૪૭ ॥ ૪૮ ॥ ૪૯ ॥ ૫૦ ॥ ૫૧ ॥ ૫૨ ॥ ૫૩ ॥ ૫૪ ॥ ૫૫ ॥ ૫૬ ॥ ૫૭ ॥ ૫૮ ॥ ૫૯ ॥ ૬૦ ॥ ૬૧ ॥ ૬૨ ॥ ૬૩ ॥ ૬૪ ॥ ૬૫ ॥ ૬૬ ॥ ૬૭ ॥ ૬૮ ॥ ૬૯ ॥ ૭૦ ॥ ૭૧ ॥ ૭૨ ॥ ૭૩ ॥ ૭૪ ॥ ૭૫ ॥ ૭૬ ॥ ૭૭ ॥ ૭૮ ॥ ૭૯ ॥ ૮૦ ॥ ૮૧ ॥ ૮૨ ॥ ૮૩ ॥ ૮૪ ॥ ૮૫ ॥ ૮૬ ॥ ૮૭ ॥ ૮૮ ॥ ૮૯ ॥ ૯૦ ॥ ૯૧ ॥ ૯૨ ॥ ૯૩ ॥ ૯૪ ॥ ૯૫ ॥ ૯૬ ॥ ૯૭ ॥ ૯૮ ॥ ૯૯ ॥ ૧૦૦ ॥

(દરે જાતે બે છે)

ઉત્પાદ વ્યય માગતા
 સમા મુખ્યત્વે શ્રી

ભેદ શુદ્ધ દ્રવ્યારથે

દ્રવ્ય નિત્ય જીવ લીજેરે-જ્ઞાન ॥૧૧॥

ભાવાર્થ—ઉત્પાદ અને વ્યયની જોણતાથી અને સત્તાની સુખ્યતાથી બીજે ભેદ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થનો જાણવો અને એ બીજા ભેદથી દ્રવ્ય ને નિત્ય માનવું (૧૧)

વિવેચન—ઉત્પાદ વ્યયઘોવ્યયુક્ત તત્સત્ એવું તત્વાથનું વચન છે. એટલે જે પદાર્થની ઉત્પત્તિ, વિનાશ, અને સ્થીરતા છે તે પદાર્થ સત્ છે. હવે -દ્રવ્યાર્થિક નયના આ બીજા ભેદમાં ઉત્પાદ અને વ્યયની જોણતા અને સત્તાની એટલે નિત્યપણાની સુખ્યતા બતાવી અને જ્યારે ઉત્પાદ અને વ્યયને જોણુ મનાય ત્યારે તો કેવળ સત્તા માત્ર માન્ય રહે છે અને તેથી આ નયથી દ્રવ્યના નિત્ય સ્વરૂપનું ગ્રહણ થાય છે અને જે નિત્ય છે તે ત્રણે કાળમાં નિશ્ચય સ્વરૂપે રહે છે અને તે લાગે છે પણ ઠીક કારણ કે ક્ષણ ક્ષણમાં વિનાશશિલ્પ પર્યાયોનું પરીણામીપણુ હોય છે અને તે પર્યાયોમાં અનિત્યપણાની ઉપલબ્ધિ જાણાય છે પરંતુ જીવ પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યની જે સત્તા છે તે સદા અવ્યતિચારિણી છે અર્થાત્ નિત્ય શાવતા આશ્રયથી દ્રવ્યની સત્તા ત્રણે કાળમાં અવિચલિત

સ્વરૂપે નહે છે જા પ્રમાણે દ્રવ્યના નિત્યપણાને લીધે સત્તા
 આહુક શુદ્ધ યાચિક નય નામે ણીજે ભેદ થયે। ૧૧

(હવે ત્રીજો ભેદ નહે છે)

હવે ત્રીજો શુદ્ધ દ્રવ્યારથો
 ભેદ કલ્પના હીનો રે
 જીમ નિજ ગુણ પર્યાયથી

કહીએ દ્રવ્ય અભિન્નો રે—જ્ઞાન ॥૧૨॥

ભાનાર્થ—શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયનો ત્રીજો ભેદ કલ્પનાયા
 ગહિત છે જેમ દ્રવ્ય છે તે પોતાના ગુણ પર્યાયની અભિન્ન
 નહેવાય છે. (૧૨)

વિવેચન—જેમા ભેદની કલ્પના નથી એવો
 દ્રવ્યાર્થિક નયનો ત્રીજો ભેદ ‘ભેદ કલ્પના ગહિત
 શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક’ એ પ્રમાણે વાય છે જેવી રીતે જીવ
 દ્રવ્ય તથા પુદ્ગલાદિ દ્રવ્ય પોત પોતાના ગુણ પર્યાયથી અ
 ભિન્ન છે તેવી રીતે જેમા ભેદ કલ્પના નથી તે ત્રીજો ભેદ

હો છે જોકે દ્રવ્યનો ગુણ પર્યાયથી ભેદ જણાય છે તો પણ ભેદનું અર્પણ નહિ કરતાં માત્ર અભેદનું જ ગ્રહણ કરીએ તો આ ત્રીજો ભેદ સિદ્ધ થાય છે અને તેથી જે દ્રવ્ય છે તેજ ગુણ અને તેજ પર્યાય છે કારણકે તદાત્મક પાતું છે. જેમ એ ક મોટા વસ્ત્રને ફાડીને તેમાંથીજ નાનું વસ્ત્ર કાઢ્યું હોય તો તે નાનું વસ્ત્ર મોટા વસ્ત્રનો પર્યાય હોવાથી તેમાંજ સમાઈ શકે છે તેવીજ રીતે જેટલા ગુણ અને પર્યાય છે તે સઘળા તદાત્મકપણાથી દ્રવ્ય રૂપજ છે. ભેદ અને અભેદ આ સ્થળે વિવક્ષાને અનુસારે જાણવા જોઈએ અર્થાત્ જ્યારે દ્રવ્ય પણાથી વિવક્ષા કરવામા આવે ત્યારે દ્રવ્યપણાથી ગુણ પર્યાય અભિન્નજ છે અને જ્યારે પર્યાય રૂપથી વિવક્ષા કરીએ ત્યારે દ્રવ્યથી ગુણ પર્યાય ભિન્ન છે. (૧૨)

અશુદ્ધ કર્મોપાધિથી

ચોથો એહનો ભેદારે

કર્મભાવ મય આતમા

જમ ક્રોધાદિક વેદારે—જ્ઞાન ૥૧૩૫

ભાવાથ—દ્રવ્યાથક્તો ચોથો ભેદ ક્રમોપાધિના નરપુને
સીવે અશુદ્ધ કહેવા છે જેમ કોનાદિ ના કાળે આત્મા કર્મ
ભાગમય જણાય છે તેમ એટલે ક્રોધી કહેવાય છે [૧૩]

નિગ્રેથન—દ્રવ્યાર્થિક નયને ચોથો ભેદ ક્રમોપાધિ મહિત
આત્મિક દ્રવ્ય હોય તેને કહે છે જ્યારે આત્મા કર્મને થકુણ
કરે છે ત્યારે તે ક્રમોપાધિ મહિત કહેવાય છે અને કર્મના
મયોગથી આત્મિક દ્રવ્યમા અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે આવી
ક્રમોપાધિ મહિત થએલી જે આત્મિક દ્રવ્યની અશુદ્ધતા તે
દ્રવ્યાર્થિકનો ચોથો ભેદ કહેવાય છે આ ચોથો ભેદનું
લક્ષણ એવું છે કે જેમ આત્મા કર્મભાવ મય થાય છે તેમ કર્મની
પ્રકૃતિ આત્મ પ્રદેશ મારે એકત્ર થાય છે ત્યારે આત્મા તાદશરૂપ
અર્થાત્ કર્મ સ્વરૂપ દેખાય છે ક્રોધની કર્મ પ્રકૃતિના ઉદયથી
આત્મા ક્રોધી કહેવાય છે, માન કર્મના ઉદયથી શુભ માના
કહેવાય છે એવીજ નીતે જે વળતે ૭ દ્રવ્ય જે ભાવથી પરિ
જુત થઈ -ાય છે તે નખને તે દ્રવ્ય તદ્ભાવ અપ મમજવો
જે અ જેમકે મગ્નિમા પટ્ટુ લોહ અગ્નીની નાથે એન્ડ્રુપ
માય છે ત્યારે તે લોહને પણ મગ્નિ કહેવામાં આવે છે, તેમ
આત્મા કર્મના ઉદય અશુદ્ધ ક્રોધી, વિરથી, એમ
ત્રી ત્રી રીતે કરે માય છે અને આમજ નરપુ, ૧૦ આમિત
દ્રવ્યના આત્મ માના ઉપાધી ની માત્ર ભેદ કરે છે [૧૪]

(હવે પાંચમો ભેદ કહે છે.)

તેહ અશુદ્ધ વસ્તી પાંચમો

વ્યય ઉત્પત્તિ સાપેખોરે

ઉત્પાદ વ્યયધ્રુવ એકે

સમયે દ્રવ્ય જીમ પેખોરે—જ્ઞાન ॥૧૪॥

ભાવાર્થ—ઉત્પત્તિ અને નાશની અપેક્ષાથી અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનય નામનો પાંચમો ભેદ કહેયો છે કારણ કે આત્મા દ્રવ્ય એકજ સમયે ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્રાવ્યયુક્ત છે. [૧૬]

વિવેચન—દ્રવ્યાર્થિક નયનો પાંચમો ભેદ ઉત્પત્તિ અને નાશની અપેક્ષા રાખવાવાળો હોવાથી અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નામે છે કારણ કે એકજ સમયમાં દ્રવ્યનો ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ થાય છે. કોઈ કહેશે કે એકજ વખતે એ ત્રણે ઉત્પાદ વ્યય દ્રાવ્ય સ્વરૂપ એકજ પદાર્થમાં કેવી રીતે થઈ શકે છે ? તો તેનો જવાબ એવો છે કે સુવર્ણ દ્રવ્યમાં કડાની ઉત્પત્તિ થાય છે તેજ સમયે પુર્વ પર્થાય જે કેયૂર [બાબુળાંધ] તેનો નાશ થાય છે પણ એ બંને પુર્વાપર પર્થાયમાં સુવર્ણ તો એક ધ્રુવ [નિત્ય] સ્વરૂપથી વિદ્યમાન છે. વળી ઉત્પાદ, વ્યય

અને ક્રોધ્ય ક્રપ માનવાથી પ્રમાણુ વચન વાય પણ નય વચન
 ન થાય એમ માનવુ એ પણ જોડુ છે કેમકે મુખ્ય અને
 ગોણુ લાવને ગ્રહણ કરીને આ લક્ષણોનુ ગ્રહણ થવાથી એ પોત
 પોતાના અર્થના ગ્રહણના મુખ્ય નય છે પણ પર અર્થમા નથી (૧૪)

(હવે છઠા ભેદ કહે છે)

ગ્રહતો ભેદની 'કલ્પના

છેલે તેહ અશુદ્ધિ

જમ આતમિક બોલીએ

જ્ઞાનાદિક ગુણુ શુદ્ધિ—જ્ઞાન ૥૧૫૥

ભાનાર-ભેદની કલ્પનાને ગ્રહણ કરે તે છઠા અશુદ્ધ
 દ્રવ્યાદિક નય કહેલ છે જેમ જ્ઞાનાદિક શુદ્ધગુણ આત્માના
 કલ્પનાય છે તેમ. (૧૫)

નિરચન—જે દ્રવ્ય, ભેદભાવની કલ્પનાને ગ્રહણ કરે તે
 છઠા અશુદ્ધ દ્રવ્યાદિક ભેદ નમજો જેમ આશન ગુણ એટલે
 આત્માના શુદ્ધ ગુણ આ અવગે આત્મા અને તેના ગુણોને

બુદ્ધા દર્શાવ્યા જેમકે “મિક્ષોઃ પાત્રમ્” એટલે લિક્ષુનું વાસણ હવે
 વાસણ અને લિક્ષુ જેમ બુદ્ધા કીધા તેમ આત્મા અને તેના
 ગુણોને છડી વિલક્ષિતથી બુદ્ધા પાડ્યા તે ભેદભાવની કલ્પના
 કહેવાય હવે ખરું બેતાં લિક્ષુ અને પાત્રને જેવો ભેદ છે તે-
 વો ભેદ આત્માનો અને તેના જ્ઞાનાદિક ગુણોનો નથી તેથી
 આ કલ્પિત ભેદ માનવામાં આવ્યો છે એમ બોલાય છે
 ખરું પણ સ્વભાવિક ભેદ નથી કારણકે ગુણ ગુણી એક
 બીજાથી બુદ્ધા નથી. (૧૫)

[હવે સાતમો ભેદ કહે છે.]
 અન્વય દ્રવ્યાર્થિક કહ્યું
 સપ્ત એક સ્વભાવો રે
 દ્રવ્ય એક જીમ ભાષિયે
 ગુણ પર્યાય સ્વભાવોરે—જ્ઞાન ॥૧૬॥

ભાવાર્થ—સાતમો ભેદ અન્વય દ્રવ્યાર્થિક કહ્યો છે.
 કારણકે ગુણ અને પર્યાયના સ્વભાવથી યુક્ત દ્રવ્ય એકજ
 સ્વભાવવાળું કહેવાય છે. [૧૬]

વિવેચન—અન્વય દ્રવ્યાર્થિક નામનો સાતમો ભેદ એક

સ્વભાવ કહ્યો છે જેમ એક દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયે કઠીને
 યુક્ત છે અર્થાત એક દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વભાવજ છે જેમકે ઘટ દ્રવ્ય
 છે તેનો રૂપ આદિક ગુણ અને ક બુગ્રીવાદિ પર્યાયમા અન્વય છે કારણ
 કે ગુણ પર્યાયના રહેવાથી ઘટ આદિ દ્રવ્ય અવશ્ય રહે છે અને તે
 અન્વય કહેવાય છે જેના રહેવાથી જેની ઉત્પત્તિ થાય તે તેનો
 અન્વય છે જેમકે દડની સત્તામા ઘટની ઉત્પત્તિ છે એટલે
 દડ હોય તો ઘટની ઉત્પત્તિ થાય છે માટે આ અન્વય કહેવાય
 છે દ્રવ્ય સ્વરૂપનો સંપૂર્ણ રીતે ગુણ પર્યાયમા અન્વય છે તેથી કરી
 ને જ્યારે દ્રવ્ય સ્વરૂપ જણાય છે ત્યારે દ્રવ્યાર્થના આદેશ
 થી તે દ્રવ્યની સાથે અનુગત જેટલા ગુણ પર્યાય છે તે પણ
 જાણી શકાય છે માટે એક સ્વભાવના અન્વયથી આ અન્વય
 દ્રવ્યાર્થિક નામનો સાતમો ભેદ સમજવો (૧૬)

(હવે આઠમો ભેદ કહે છે.)

સ્વદ્રવ્યાદિક ગ્રાહકો

ભેદ આઠમો ભાસ્યોરે

સ્વદ્રવ્યાદિક ચારથી

છતો અર્થ જીમ દાખ્યેરે-જ્ઞાન ॥૧૭॥

ભાવાર્થ—સ્વ-દ્રવ્યાદિક આહુક નામનો આહમો ભેદ દ્રવ્યાર્થિકનો કહ્યો છે સ્વ દ્રવ્યાદિક ચતુષ્ચની અપેક્ષાથી ઘટ આદિ પદાર્થનો સદૃષ્ય અર્થજ દેખાય છે. (૧૭)

વિવેચન—પોત પોતાના દ્રવ્ય આદિને ગ્રહણ કરવા વાળો આહમો દ્રવ્યાર્થિક નયનો ભેદ કહ્યો છે. કારણકે ઘટ આદિ પદાર્થ સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વ કાળ તથા સ્વભાવથી સત્ રૂપ પાણેજ દેખાય છે. સ્વદ્રવ્યથી ઘટ મૃત્તિકાથી બનેલો છે, સ્વ ક્ષેત્રથી પાટલી પુરનો છે, સ્વકાળથી ઘટ અમુક ઋતુનો છે અને સ્વભાવથી ઘટ શ્યામ કે રૂકત છે આ પ્રમાણે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવ એ ચારેમાં ઘટ દ્રવ્યની સ-તા પ્રમાણે કરીને સિદ્ધ છે માટે “સ્વદ્રવ્યાદિઆહુક દ્રવ્યાર્થિક નય” નામનો આહમો ભેદ બાણવો. (૧૭)

(હવે નવમો ભેદ કહે છે.)

પર દ્રવ્યાદિક આહુકો
નવમ ભેદ તે માંહિરે

પર દ્રવ્યાદિક આગથી ,

અર્થ છતો જિમ નાહિ, રે—જ્ઞાન ॥ ૧૮ ॥

ભાવાર્થ—નવમો સ્તો ‘પર દ્રવ્યાદિક આહુક’ નામનો છે અને પર દ્રવ્યાદિક ચતુષ્ટયની પત્રી (ઘટાં) અમત્ત રૂપ અર્થે કહીને સિદ્ધ છે, (૧૮)

વિવેચન—દ્રવ્યાદિક નવમો નવમો ભેદ આઠમા ભેદથી ઉલટો એટલે “પર દ્રવ્યાદિક આહુક” નામનો છે અને પર દ્રવ્ય, પરસ્પર, પર કાળ અને પર ભાવ એમ ચતુષ્ટયથી ઘટ આદિ પદ્ધતિ અસત્ હોવાનું મિદ્ધ છે જેમકે ઘટની અપેક્ષાથી પદ દ્રવ્ય પર છે માટે પર દ્રવ્યથી ઘટ અસત્ છે, પરસ્પરથી ઘટ મથુરા કે પાટલીપુર જ્યાં ખનનો હોય તેનાથી યીજત ગા મનો કહેવો તે ક્ષેત્રથી અસત્, ઘટ જે વસન્ત રૂતુમાં ઉત્પન્ન થયો હોયનો પ્રિયમ રૂતુથી એ ઘટ અસત્ છે અને ભાવથી તો શ્યામ ઘટ રક્તાદિપણાવી અમત્ત છે માટે પર દ્રવ્યાદિકથી દ્રવ્ય અમત્ત અર્થમાં જણાય છે તેથી નવમો ભેદ પર દ્રવ્યાદિક આહુક દ્રવ્યાદિક કહ્યો છે, (૧૮)

(હવે દશમો ભેદ કહે છે.)

પરમભાવ ગ્રાહક કહ્યો

દશમો જસ અનુસારે

જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્મા

જ્ઞાન સર્વમાં સારેરે જ્ઞાન—૧૧૮૧

ભાવાર્થ—દશમો ભેદ પરમભાવ ગ્રાહક નામનો કહેવો છે જેના અનુસારે આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપી કહેવાય છે અને જ્ઞાન તે સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે. (૧૮)

વિવેચન—દ્રવ્યાર્થિક નયનો દશમો ભેદ પરમભાવ ગ્રાહક નામનો છે. જેમ આત્માને જ્ઞાન સ્વરૂપી કહેવો તે પરમભાવનું અહુણ કર્યું કહેવાય. જોકે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિ આત્માના અનંત ગુણો છે તોપણ તે સર્વમાં જ્ઞાન ગુણ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે કારણકે જો જ્ઞાન હશે તો આત્માના બીજા ગુણોને જાણી શકાશે અને જ્ઞાન ગુણજ વારંવાર ઉપસ્થિત રહે છે તેથી આત્માનો પરમ સ્વભાવ જ્ઞાન ગુણજ છે આવી રીતે બીજા દ્રવ્યોના પણ અસાધારણ ગુણ રૂપ પરમ ભાવનું અહુણ કરી લેવું જોઈએ આ પ્રમાણે

“પરમ ભાવ આહુક દ્રવ્યાર્થિક” નામનો દશમો ભેદ કહ્યો, ગાથામા
યશો વિજયલ્લ ઉપાધ્યાયે પોતાનું નામ દર્શાવ્યું છે એ દશે
ભેદ પ્રથમ જે દ્રવ્યાર્થિક નય કહ્યો છે તેના થયા

ઢાળ છઠ્ઠી.

એક વાર દરિશન આપ ગુરૂલ—એ દશી

(હવે પર્યાયાર્થિક નયના ભેદ કહ્યું છે)

પદ ભેદ નય પર્યાય અરથો
પહેલો અનાદિક નિત્યરે
પુદ્ગલ પર્યાય કહીએ
જમમેરૂ ગિરિ મુખ નિત્યરે—॥ ૧ ॥

ખડુ ભાતે ફેલી જૈન મૈલી
સાચડુ મન ધારરે
ખોટડુ જે કાઈ જાણે
તિહાં ચિત્ત નિવારરે—ખડુ—॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—પર્યાયાર્થિક નયના છ ભેદ કહ્યા છે તેમાં (૧) અનાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક એ નામનો ભેદ છે જેમકે પર્વતોમાં મુખ્ય એવો મેરૂ પર્વત પુદ્ગલનો એક પર્યાય છે તે છતાં તે અનાદિ અને નિત્ય છે. (૧) આવી રીતે જૈન માર્ગની શ્રેણી વિવિધ પ્રકારે વિસ્તારને પામી છે માટે તેમાં મનને જે સત્ય જણાય તે ધારણ કરી રાખવું અને જે કંઈ અસત્યરૂપ લાગે તે તરફથી ચિત્તને રોકવું. (૨)

વિવેચન—પાંચમી ઢાળમાં દ્રવ્યાર્થિક નયના દશ ભેદ કહ્યા હોયે આ છઠી ઢાળમાં પર્યાયાર્થિક નયના છ ભેદ કહે છે. એ છ ભેદમાં પહેલો ભેદ “અનાદિનિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક” એ નામનો છે. જેની આદિ એટલે શરૂઆત ન હોય તે અનાદિ કહેવાય તથા જેની ઉત્પત્તિ કે વિનાશ નહિ થતાં ત્રણે ઢાળમાં નિશ્ચલરૂપે રહે તે નિત્ય કહેવાય છે. જે પદ્મથ અનાદિએ હોય અને નિત્ય પણ હોય તે અનાદિ નિત્ય કહેવાય છે જે પર્યાય અવિનાશી અને નિત્ય હોય તે પર્યાય અનાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય તરીકે સમજવો જેમકે મેરૂપર્વત પુદ્ગલ દ્રવ્યનો પર્યાય છે અને તે પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ અને નિત્ય છે કારણ કે તે શાશ્વતો છે જો કે અસંખ્યાત કાળે અન્યો અન્ય પુદ્ગલોનું સંક્રમણ થાયછે પણ

તેનો જે આકાર છે તેનો એનો એજ રહે ખીન ઉદાહરણ તરીકે ગ્લન પ્રભાદિક પૃથ્વી કે શાશ્વતિ પ્રતિમાઓ ગણી શકાય એ બધા અનાદિ અને નિત્ય પદાર્થ છે આ ઉપરથી પહેલો બેદ અનાદિ શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નામનો થયો (૧)

નય અને ભગવત્ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જેમા રહેલું છે એવી જીનેશ્વરની વાણી તો આવા નયના 'અનેક ભેદ ઋગ્ને બહુજ' વિસ્તારને પામી છે 'તેમા' જે જે અપેક્ષા દર્શાવેલી હોય તે તે અપેક્ષાનુ પુરતુ લક્ષ પહોચાડીને દીધ વિચાર પૂર્વક જે સત્ય લાગે તે તુરત હૃદયમા ધારણ કરી લેવું અને જે શક્ય યુક્ત લાગે તેનો તે વખતે નિવેધ નહિ કરતા પોતાના મનને તે તરફથી ખીજી બાજુ તરફ ફેરવી જવું કહેવાને તીત્પર્ગી, એવો છે કે જો શબ્દ દ્વર જણાયનો તે તે જોડુ માની સ્વરૂપ કરવાની જુલ ન કરવી પણ અથાનો વિચાર કરી યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવું (૨)

(હવે ખીજો બેદ રહે છે)

સાદિ નિત્ય પર્યાય અર્થો
જીમ સિદ્ધનો પગજાઓરે

ગ્રહે શુદ્ધ અનિત્ય સત્તા ગૌણ વ્યવહાર્યોરે-બહુ ॥૩॥

ભાવાર્થ—(૨) બીજો ભેદ સાદિ નિત્ય પર્યાયાર્થ નય જાણવો ઉદાહરણ તરીકે સિદ્ધનો પર્યાય સમજવો અને સત્તા ને ગૌણ માની જેમાં ઉત્પાદ અને વ્યય માનવામાં આવે તે અનિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નામનો ત્રીજો ભેદ કહ્યો છે. (૩)

વિવેચન—પર્યાયાર્થિક નયનો બીજો ભેદ સાદિ નિત્ય પર્યાયાર્થિક સમજવો. એટલે જે પર્યાયની આદિ હોય અને જે નિત્ય પણ હોય તે સાદિ નિત્ય પર્યાયાર્થિક કહેવાય, જેમકે જે જીવ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે તે જીવની મોક્ષમાં જવાની આદિ થાય છે પણ મોક્ષમાંથી તે જીવનું આવવું નહિ હોવાથી તે સાદિ નિત્ય કહી શકાય ત્રીજો ભેદ (૩) અનિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નામનો છે એટલે જેથી પર્યાય નિરંતર અનિત્ય હોય અર્થાત્ તે સત્તામાં ગૌણ હોય અને ઉત્પત્તિ તથા વિનાશથી નિરંતર અનિત્ય રહે. જે જે વસ્તુ વર્તમાન કાળે વિદ્યમાન છે તેનો ઉત્પાદ વ્યયની પ્રાધાન્યતા માનવાથી અનિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નામનો ત્રીજો ભેદ કહ્યો છે. (૩)

(હવે ચોથો લેદ કહે છે)

જેમ સમયમે પર્યાયનાશી
છતિ ગહત નિત્ય અશુદ્ધરે
એક સમયે યથાપર્યાય
તૃતીયરૂપે રૂદ્ધરે—આહુ ૥૪૮

ભાનાર્થ—પર્યાયર્થિક નયના ચોથા લેદ સ તા આહક નિત્ય
અશુદ્ધ નામનો છે જેમ એક પર્યાય વિનાશી છે એમ કહે
વાય છે પણ સત્તાનો વિનાશ કહેનાતો નથી. વળી એક
સમયમા ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રોવ્ય યુક્ત ત્રણ લક્ષણથી યુક્ત
એવો પર્યાય હોય છે (૪)

નિવેચન—પર્યાયર્થિક નયના ચોથા લેદનુ નામ સત્તા
આહક નિત્ય અશુદ્ધ પર્યાય છે એક સમયમા પર્યાયતો ઉ
ત્પાદ વ્યય તથા દ્રોવ્યરૂપ ત્રણે લક્ષણે કરીને યુક્ત હોય છે
કાગણકે ઘટમા જ્યારે પૂર્વપર્યાય શ્યામપણુ નાદ થાય છે ત્યારે
ઉત્તર પર્યાય રક્તપણુ ઉત્પન્ન થાય છે હવે અહીંઆ
રક્ત પર્યાયનો ઉત્પાદ શ્યામ પર્યાયનો વ્યય અને ઘટ દ્રવ્યનુ
દ્રોવ્યપણુ એ ત્રણે લક્ષણુ એક સમયમા હોય છે, પર્યાય

નું શુદ્ધ સ્વરૂપ સત્તા હોય છે તે સ-તાનું જ્યાં પ્રકુલ થાય છે ત્યારે નિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નામનો થોથો ભેદ સિદ્ધ થાય છે. ખરી રીતે પર્યાયમાં સ-તાનું દર્શન હોય નહિ છતાં અહીંઆ સ-તાને મૂળપણે દેખાડી તેથી તે નિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય કહેવાયો. (૪)

(હવે પાંચમો ભેદ કહે છે.)

પર્યાય અરથો નિત્ય શુદ્ધો

રહિત કર્મો પાદિરે

જેમ સિદ્ધના પર્યાય સરિખા

ભવ જંતુના નિરૂપાધિ રે—ખહુ ॥૧॥

ભાવાર્થ—‘ કર્મો પાદિ રહિત નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક ’ નામનો પાંચમો ભેદ કહ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ સંસારી જીવના પર્યાય સિદ્ધના જીવો જેવા કહેવાય તેમ (૫)

વિવેચન—પર્યાયાર્થિક નયનો પાંચમો ભેદ કર્મોપાધિ રહિત નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નામનો છે, જે પર્યાયમાં કર્મની ઉપાધિ હોય છતાં તેની વિવક્ષા નહિ કરતાં તેના શુદ્ધ અને

નિત્ય પર્યાયનીજ વિવદ્ધા કરવી તે નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક કહેવાય છે જેમકે સમાધી જીવકર્મની ઉપાધિએ કરીને ચુકત હોય છે તો પણ તે કર્મને વિવદ્ધા નહિ કરતા તેની મત્તામા રહેવા જ્ઞાન દરોન ચારિત્રાદિ મૂળ શુદ્ધ જે મિદ્ધના જીવે જેવાજ છે તેનીજ વિવદ્ધા કરીએ તો તે કર્મોપાધિરહિત શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય કહેવાય, ભાવાર્થ એ વો છે કે સમાધી જીવને આક કર્મ લાગેલા છે અને તેનો નિચાગ કરીએ તો જેમ લીલા લાગ્યાથી ઉત્પન્ન થએલો ધૂમાડો ઉપાધિ રૂપજ છે તેમ સહજ શુદ્ધ સ્વભાવી આત્મામા કર્મનિજ શુદ્ધ નહિ હોવાથી ઉપાધિ રૂપજ છે તેથી કરીને જો કે આ સારી જીવ તે કર્મથી ચુકત છે તો પણ જ્યાં તે જીવી જીવને કર્મથી રહિત સ્વરૂપમા વિચારીએ છીએ ત્યાં તે મિદ્ધરૂપ દેખાય છે તાત્પર્ય એવું મમજ્યુ કે કર્મ રૂપ ઉપાધિભાવને વિવલિત ન ગણીએ અને જ્ઞાનદરોન ચારિત્રને વિવલિત ગણીએ તો નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નામનો પાથમો ભેદ મિદ્ધ વાય છે (પ)

(હવે છો બે - હે જ)

પર્યાય અરય અનિત્ય અશુદ્ધો
સાપેક્ષ કર્મોપાધિ

નગમ છે તે એટલે જે ભૂત પદાર્થમાં વર્તમાનનું આરોપણ કરવાન તત્પર રહે તે પહેલો ભૂત નૈગમ. (૭)

ભૂત નૈગમ કહ્યો પહેલો

દિવાલી દિન આજરે

યથા સ્વામી વીરે જનપર

લહિયો શિવપુર રાજરે—ખહુ ॥૮॥

ભાવાર્થ—ભૂત નૈગમ નામનો જે પહેલો ભેદ કહ્યો છે તે સમજવાને ભૂત કાળમાં વર્તમાનનું એવી રીતે આરોપણ થાય કે જેમ આજે દિવાળીને દિવસે શ્રીવીર પ્રભુ મોક્ષ પદને પામ્યાં. (૮)

વિવેચન—હવે પહેલો ભૂતોદિ નૈગમ નામનો ભેદ સમજવાને દ્રષ્ટાંત કહે છે. શ્રીવીર પ્રભુ જો કે ચોથા આરાને અંતે દિવાળીના દિવસે મોક્ષે ગયા છે તોપણ વર્તમાનકાળે દિવાળી નો દિવસ આવે ત્યારે એમ કહી શકાય છે કે શ્રીવીર પ્રભુ આજે દિવાળીને દિવસે મોક્ષે ગયા, આમાં ભૂતકાળના વિષયમાં વર્તમાનકાળનું આરોપણ થયું, આરોપ તો જે પદાર્થમાં કાળા વચ્ચેદનો વિચાર હોય તેમાં થઈ શકે કારણ કે જો એમ ન

આરોપણ' થાય અને છીપમા ચાદિનુ આરોપણ થઈ
જાય માટે વર્તમાનકાળમા જૂન કાળનુ સ્મરણ કરાવે
તે જૂનનૈગમ કહેવાય જેની પ્રતીતિ અને સંભવ હોય
તેને જૂતકાળમા વર્તમાનનુ આરોપણ થઈ શકે એવું
તાત્પર્ય છે (૮)

(હવે નૈગમ નયના બીજો ભોલ કહે છે)

જુતવત કહે ભાવિ નૈગમ

ભાવિ જેમ જીન સિદ્ધરે

સિદ્ધવત છે વર્તમાને

કાઈ સિદ્ધ અમિદારે—ખડુ ૥૬૥

ભાવાર્થ—જેમ જીનેશ્વર ભગવાનને સિદ્ધ કહી શક્યા
તેમ ભાવી વાતને જુતવત માને તે બીજો ભાવિ નૈગમ
નામનો ભોલ છે અને બીજો વર્તમાન નૈગમ નામનો
ભોલ છે તેમા સિદ્ધવત આરોપણથી કેવળી સિદ્ધ છે એમ
કહેવાય છે (૯)

વિવેચન—નૈગમનયના પહેલો ભોલ જૂન નૈગમ નામે ક
હ્યો અને બીજા ત્રે ભોલ કહે છે બીજો ભોલ ભાવિનૈગમ નામ

તો છે એટલે જે ભવિષ્યમાં થવાનું હોય તેમાં થઇ ગયાનું
 આરોપણ કરવું તે. જેમકે જીનેશ્વર કેવળી ભગવાન છે. અને
 તેઓ સિદ્ધ થવાના છે એમ નક્કી છે તેથી તેઓને સિદ્ધ થ-
 યા અગાઉ સિદ્ધ કહી શકાય છે તેથી જીજ્ઞે ભેદ ભૂતવત્ ભા-
 વિનૈગમ સિદ્ધ થાય છે. અને ત્રીજો ભેદ વર્તમાન નૈગમ છે
 તેનો અર્થ ભાવિમાં વર્તમાનનું આરોપણ કરવું તે થાય
 છે જેમકે તેરમા ગુણુ સ્થાનકે વર્તતા એવા કેવળીને વર્તમા-
 ન સિદ્ધ તરીકે કહી શકાય છે. ભાવાર્થ એવો છે કે વર્તમાન
 કાળમાં જીન અવસ્થા છે, થોડા કાળ પછી તેઓ સિદ્ધ અવ-
 સ્થાને પ્રાપ્ત થવાના છે જો કે વર્તમાન જીન અવસ્થામાં સિદ્ધ
 અવસ્થા પ્રાપ્ત થઇ નથી તો પણ આરોપથી કેવળી સિદ્ધ છે
 એમ કહી શકાય છે, આ અપેક્ષાથી જીનેન્દ્ર ભગવાન કેટલોક અંશે
 સિદ્ધ અને કેટલોક અંશે અસિદ્ધ એમ સિદ્ધા સિદ્ધ રૂપ છે તોપણ
 વર્તમાન નૈગમથી તેને સિદ્ધ સમાનજ સમજવા જોઇએ. (૯)

(નૈગમ નયનું વળી ઉદાહરણ આપે છે)

ભાષિયે જીમ ભક્ત પચિયે
 વર્તમાના રોપ રે

કરે કિરિયા ભૂત લેઈ

ભૂત વચન વિલોપરે—બહુ ॥૧૦॥

ભાવાર્થ—વર્તમાનના આરોપણથી જેમ (કાઈકે નરેહુ
હોય તોપણ) એમ કહેવાય છે કે રસોઈ રધાય છે
આમા ભૂત ક્રિયા ને ગ્રહણ કરીને ભુતકાવિક વચનના
નાશ થાય છે (૧૦)

નિવેચન—વર્તમાન નેગમ ઉદાહરણથી મમત્તવે છે
આરોપ કરવાથી ભૂત અને ભાવિ બંને વર્તમાન પણ ને પ્રાપ્ત
ગઈ જાય છે જેમકે એમ કહેવાય છે કે રસોઈ રધાય છે
આમ કહેવામા તો વર્તમાનગણ ૧૧૪ પ્રતીતિ થાય છે તોપણ
તેજ વખતે રસોઈના કાઈક ભાગ રધાએલો છે અને કાઈક
ભાગ હજી પાકેલો નથી તેમ છતાં પૂર્વાપર અવયવભૂત ક્રિયા સમુદ્ધ
ને ગ્રહણ કરીને એમ કહી શકાયકે રસોઈ રધાય છે પણ રસોઈ રધા
ગઈ એમ તે વખતે કહી શકાય નહિ, નૈયાયિક તો આતમ
ક્રિયાના નાશ સુધી વર્તમાનપણ માને છે અને કહે છે કે ર
સોઈના કાઈક અંશ પકવ છે અને કાઈક અંશ અપકવ છે
તેથી તેવી સ્થિતિમા 'રસોઈ રધાય છે' એમજ કહી શકાય
આમ માનવું ભુલ જરૂર છે કારણ કે છેલ્લામા છેલી ક્રિયાતો

હજી થએલી હોતી નથી માટે તે સ્થળે તો ભાવિ નેગમથી
વર્તમાનનું આરોપણુજ શ્રેષ્ઠ સમજવું જોઈએ માટે ભૂત ક્રિ
યા લાવીને ભૂત વાક્યનો લોપ કરવો તે અયોગ્ય છે. (૧૦)

(હવે સંગ્રહ નય કહે છે.)

સંગ્રહ નય સંગ્રહો
તે દ્વિવિધ ઓધ વિશેષ રે
દ્રવ્ય સવિ અવિરોધિયા જેમ
તથા જીવ અશોષ રે—ખહુ ॥ ૧૧॥

ભાવાર્થ—જે સંગ્રહ તે સંગ્રહનય કહેવાય તેના સામા-
ન્ય અને વિશેષ એવા બે ભેદ છે, સઘળા દ્રવ્ય અવિરોધિ
સ્વભાવવાળા છે એમ કહેવું તે સામાન્ય સંગ્રહ અને સઘળા
જીવ અવિરોધિ સ્વભાવવાળા છે એમ કહેવું તે વિશેષ
સંગ્રહ (૧૧)

વિવેચન—જે વસ્તુ પદાર્થનો સંગ્રહ કરે તે સંગ્રહનય
કહેવાય. તેના બે ભેદ છે, (૧) સામાન્ય સંગ્રહ અને (૨) વિશેષ

સમગ્ર આ ઉદાહરણ એવું છે કે ધર્મોસ્તિકાય આદિ છએ દ્રવ્ય એક બીજાની સાથે અવિદોધિપણે વર્તે છે - કારણ કે એક દ્રવ્યના સદ્ભાવમા છએ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે તે સામાન્ય સમગ્ર ભેદ કહેવાય અને જ્યાં એમ કહેવાય કે સર્વે જીવો અવિદોધિ છે તમા સભારી અને મિ જ્ઞના જીવો અનત છે, ચૈતન્ય લક્ષણ યુક્ત હોય તે જીવ કહેવાય, એ જીવના પાત્રસે ત્રેસક ભેદ થાય છે છતાં સઘળા જીવો અવિદોધિ છે અર્થાત જીવને ધારણ કરવામા કોઈ પણ જીવને વિશેષ નથી આવતો. આ પ્રમાણે છ દ્રવ્યમાથી એક જીવ દ્રવ્ય વિશેષનું ગ્રહણ કરવાળી બીજો ભેદ સિદ્ધ થાય છે.

સામાન્ય માત્રને ગ્રહણ કરવા વાળું જે જ્ઞાન તે સગૃહ કહેવાય, એટલે જેમા સપુર્ણ વિશેષોનું રહિત પણ હોય તે સામાન્ય કહેવાય અથવા જે એકીભાવથી પિન્ડી ભૂત વિશેષ અમૃતને ગૃહણ કરે તે સગૃહ સમજવું એટલે પોતપોતાની જાતીને જે ઈષ્ટ છે તે દ્વારા સપુર્ણવિશેષોનું જે એકજ રૂપથી ગ્રહણ કરાય તે સમગ્ર એવા સમગ્ર નયના બે ભેદ છે (૧) પરસમગ્ર અને (૨) અંપર સમગ્ર તેમા જે સપુર્ણ વિશેષોથી ઉદામીન રહીને માત્ર મત્તાનેજ શુદ્ધ દ્રવ્ય માને તે પરસમગ્ર કહેવાય, જેમકે સભાર મત્તપણાને લીધે એક છે અને સત્પણામા વિશેષ

નહિ હોવાથી અથવા સત્તારૂપ જ્ઞાન તો સઘળા પદાર્થમાં છેજ એમ માનવાથી જ્ઞાન સઘળા પદાર્થોમાં છે તેથી સર્વજ્ઞ સત્તારૂપ એકત્વ છે અને સત્તારૂપ એકત્વથી સઘળા પદાર્થોનો સંગ્રહ થાય છે. તાત્પર્ય એવું છે કે પરસંગ્રહમાં એક સત્તારૂપપણાને ગ્રહણ કરવાથી જગતના સંપૂર્ણ પદાર્થનું ગ્રહણ થાય છે અને સંગ્રહ નયના અનુમારે આ સંપૂર્ણ વિશ્વ સત્ સ્વરૂપથી એક કહેવાય છે. (૧૧)

(હવે વ્યવહાર નય અને તેના ભેદ કહે છે)

વ્યવહાર સંગ્રહ નિપય ભેદક

તેમજ દ્વિવિધ પ્રસિદ્ધ રે

દ્રવ્ય જીવાજીવ ભાષે

જીવ ભવિયા સિદ્ધ રે—ખહુ ॥૧૨॥

ભાવાર્થ—સંગ્રહ નયના વિષયનો ભેદ દર્શાવનાર વ્યવહાર નય કહેવાય છે. તેના પણ સંગ્રહ નયની જેટલે ભેદ છે (૧) સામાન્ય એટલે જીવાજીવ દ્રવ્ય છે અને (૨) વિશેષ એટલે જીવમાં સંસારી અને સિદ્ધ પણ છે. (૧૨)

વિવેચન—સત્રહ નયના લેહક વિષયને દર્શાવનાર વ્યવહાર નય કહેવાય છે જેના દ્વારાજો સગૃહ નયના વિષયનો વ્યવહાર થાય તે વ્યવહાર નયનાપણુ બે પ્રકાર છે (૧) સામાન્ય સગૃહ નયનો લેહક વ્યવહાર નય અને (૨) વિશેષ સત્રહનો લેહક વ્યવહાર નય છે હવે બે લેહને માટે ઉદાહરણ કહે છે સામાન્ય સત્રહ લેહક વ્યવહાર નયનુ ઉદાહરણ એવુ છે કે જીવ અને અજીવ એવા બે દ્રવ્ય છે કોઈ કહેશે કે જીવ અને અજીવ બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મવાળા છે છતાં બંનેની દ્રવ્ય મજા કેમ થઈ શકે? તેના જવાબમા સમજવાનુ છે કે દ્રવ્યનો અર્થ એવો છે કે જે અનેક પર્વાયમા પ્રાપ્ત થઈ જાય તે દ્રવ્ય અને તેમમાજો જીવ અને અજીવ બંને સાધાજીવ દ્રવ્યપદ્ધતી ગ્રહણ કરાયછે જેમકે જીવના દેવ મનુષ્ય તિર્યચ નારકી વિગેરે પર્વાયો છે તેમ અજીવ સુવર્ણ મૃત્તિમાદિ દ્રવ્ય પણ ઘટ, કુડળ, શરાણ આદિ પર્વાયમા પ્રાપ્ત થાય છે જીવ અને અજીવ બંનેના પર્વાયોમા દ્રવ્ય અનુગત છે માટે દ્રવ્ય એવુ પદ જીવ અજીવ બંનેને માટે સામાન્ય મશ્હુ છે માટે પ્રથમ લેહ સામાન્ય સત્રહ લેહક વ્યવહારનય સમજવો જીનિ લેહ વિશેષ સત્રહ લેહક વ્યવહાર નય કહ્યો છે તંનુ તાત્પર્ય એવુ છે કે જીવ દ્રવ્યના સસારી

અને સિદ્ધ એવા બે ભેદ પાડતાં સામાન્યમાં વિશેષ વ્યવહાર નય થાય છે. આમાં પણ સંસારી જીવને સામાન્ય માની તેના દેવ મનુષ્ય તિર્યંચ વિગેરે વિશેષ ભેદ થઈ શકે. દેવને સામાન્ય ગણી વૈમાનિક વિગેરે ચાર ને વિશેષ વ્યવહાર કહેવાય. એવી રીતે ઉત્તરોત્તર વિવક્ષાને અનુસારે સામાન્ય વિશેષની ભાવના કરતા જવી ભેદ છે. આ વ્યવહાર નયનું એવું પ્રયોજન છે કે સામાન્ય સંગૃહીત વ્યવહાર આલી શકતો નથી. કેમકે દ્રવ્યને પર્યાય વગર કેવળ દ્રવ્ય ગણવાથી લોક વ્યવહાર આલી શકતો નથી માટે “દ્રવ્ય લાવો” એમ કહેવાથી એવી આકાંક્ષા જરૂર થાય છે કે કયું દ્રવ્ય? જીવ કે અજીવ? જીવમાં પણ સંસારી કે સિદ્ધ? સંસારીમાં મનુષ્ય દેવ વિગેરે એમ ઉત્તરોત્તર પર્યાયો થઈ શકે. આજ રીતે સર્વાંત્ર સામાન્ય વિશેષ ભાવની વ્યવસ્થા સમજાવેલી. (૧૨)

(હવે ઋણસુત્ર નય કહે છે)

વર્ત્તેત્ત ઋણસુત્ર ભાસે
અર્થ નિજ અનુકૂળરે

ક્ષણિક પર્યાય કહે મુખિમ

મનુષ્યાદિક સ્થૂલરે—બહુ ॥૧૩॥

બાવાર્ય-વર્તમાને વર્તતા પોતાને અનુકૂળ અર્થ લાસે તે અનુસૂત્ર નય કહેવાય છે તેના બે ભેદ (૧) સૂક્ષ્મ સજ્જ મૂત્ર તે ક્ષણિક પર્યાયને માને અને (૨) સ્થૂલ સજ્જમૂત્ર તે મનુષ્યાદિભય આમી પર્યાય અવધપણે માને છે (૧૩)

નિરિવન-દ્વેને ગોઠો સજ્જમૂત્ર નય કહે છે સજ્જસૂત્ર નય નિશ્ચયપણે બ્રૂત બવિ-યશી રહિત કેવળ વર્તમાનમાળનોજ સ્વિકાર કરે છે તેમા પણ ગોતાના આત્માને અનુકૂળ કાર્યના પ્રત્યયને માને છે પણ મત્ર પ્રયયને માને નહિ તેના બે ભેદ કહ્યા છે (૧) નૂતન સજ્જ નૂતન ઐત્રલે ત મૂત્રમ પર્યાયને માને છે કેમકે આ નયની અરેખાએ સર્વ પયાય મલિક છે ઉપાદ, બાષ અને ક્રુષ રૂપ પદાર્થમા કણે કણે યાય છે અને તેથી વર્તમાન માત્રે જે પયાયની ગિચ્છિ વર્તનિ હોય તેને આ નય અદ્વલ ક્રૂષ ઉ અન્ય ધી અપેક્ષાથી અવસ્થાન્તરનો ભેદ હોવાથી નિશ્ચ વર્તમાન પહે તે પર્યાય ધી ક્ષણિક સ્થાપિત્ય માનવી જે જ દર્શિત છે મટે જે પયાય વર્તમાન કાળે વર્તે તે સ્થ તેજ અનુકૂળ વર્તમાન પર્યાયને અવધ કહે તે

સૂક્ષ્મ રૂઢી સૂત્ર અને (૨) સ્થુલ રૂઢી સૂત્રનો અર્થ એવો છે કે તે સ્થુલપણે વર્તમાન મનુષ્યાદિ પર્યાયને માને છે, પણ અતીત અને અનાગત નારક તિર્યચ આદિ પર્યાયોને માને નહીં. વ્યવહાર નય છે તે તો ત્રણે કાળના પર્યાયને ગ્રહણ કરે છે તેથી કરીને સ્થુલ ઋણ સૂત્ર નયની સાથે વ્યવહાર નયને સંકર દોષ થાય છે એમ સમજવું નહિ. કેમકે ભુત ભવિષ્યની કડાકટથી રહિત એવા સરલ કેવળ વર્તમાન ક્ષણ સ્થાપિ પર્યાય માત્ર સૂચિત કરવા રૂપ જે નયનો મુખ્ય અભિપ્રાય છે તેનેજ ઋણ સૂત્ર કહે છે (૧૩)

(હવે શબ્દ નય અને સમભિરૂઢ નય કહે છે.)

શબ્દ પ્રકૃતિ પ્રત્યયાદિ

સિદ્ધ માને શબ્દ રે

સમભિરૂઢ વિભિન્ન અર્થક

કહે ભિન્નજ શબ્દરે—બહુ ॥૧૪॥

ભાવાર્થ—પ્રકૃતિ, પ્રત્યય ધાતુ આદિથી જે શબ્દ સિદ્ધ હોય તેને પાંચમો શબ્દનય માને છે. અને છઠા સમભિરૂઢ

નયનુ એવુ માનનુ છે કે જે બિન શબ્દ હોય તેનો અર્થ
પાલ બિન હોય (૧૪)

વિવેચન—પાચમો શબ્દનય તો પ્રકૃતિ, પ્રત્યય અને ધાતુ
વડે જે શબ્દ સિદ્ધ થતો હોય તેનેજ અદુષ્ટ કહે છે અને લિંગ,
વચન તથા ધાતુ આદિના બેઢથી અર્થનો પણ બેઢ માને છે
જેમ તટ નગ્નતિ, તટી નારીભતિ અને તટમ્ એ નાન્યતર ભતિ
એમ રૂપ થાય છે હવે અહિંઆ નણે લીંગમા શબ્દ રવ
રૂપનો બેઢ થવાથી અર્થનો બેઢ થ, જાય છે અને આપ તથા
જલ એ બંને ગણદોનો અર્થ બેઢે એકજ છે તો પણ અપ
શબ્દ ત્રી લીંગી અને નિત્ય બહુ વચન છે, જળ નપુ મક
લિંગી અને એક વચન છે તેથી બહુ વચન અને એક વચનના
બેઢથી અર્થ બેઢ છે શબ્દ નય ઋગ્ચુસૂત્ર નયને કહે છે કે જે
તમે કાળુના બેઢથી પદાર્થનો બેઢ માનોછો તો લિંગ વચન
આદિના બેઢથી ઉપસ્થિત જે પદાર્થ બેઢ છે તેને કેમ નથી
માનવ ? અરૂપી પદાર્થ પણ વચનથી કહી શકાતા નથી
છતાં તેની અમુક સજ્ઞા કરીને કથન થાય છે તે
નો શબ્દ નયમાજ સમાવેશ થાય છે છકા મમભિરૂદ નયનો
અર્થ એવો છે કે તે શબ્દને બિન્ન માને છે અને અર્થને પણ
બિન્ન માને છે કાચુકે શબ્દનો બેઢ થવાથી અર્થનો પણ

ભેદ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે માનીને સમભિરૂઢ નય શબ્દ
 નયને કહે છે કે જે તમે લિંગાદિક ભેદથી અર્થ ભેદ માને છે
 તો શબ્દ ભેદથી અર્થ ભેદને કેમ નથી માનતા? જુઓ કે ઘટ
 શબ્દ ભિન્ન અર્થવાચક છે અને કુંભ શબ્દ ભિન્ન અર્થવાચક
 છે. કેમકે શબ્દ ભેદથી ઘટ અને કુંભના અર્થમાં ભેદ છે અને શબ્દ
 તથા અર્થની જે એકતા દેખાય છે તે શબ્દ આદિ નયની વાસનાને
 લીધે છે અર્થાત્ તે એકતાતો શબ્દ નયનોજ ભેદ છે. સમભિરૂઢ
 નયનું લક્ષણ એવું છે કે તે પર્યાય શબ્દોમાં વ્યુત્પત્તિના ભેદને આ-
 ઢરૂં કરે છે જેમકે શકની વ્યુત્પત્તિ ઐશ્વર્ય સંયુક્ત અર્થને
 સૂચવે છે. (શકનોતિ इति शक) (इन्द्रति ऐश्वर्यं प्राप्नोतीति
 इन्द्र) આ પ્રમાણે વ્યુત્પત્તિ પરથી જે અર્થો નિકળે તે સમ-
 ભિરૂઢ માન્ય રાખે છે શબ્દ નયતો પર્યાયના અભેદમાં પણ
 લિંગવચન આદિના નિમિત્તથી અર્થ ભેદ માને છે અને સમભિરૂઢ
 નય તો પર્યાયના ભેદમાં ભિન્ન ભિન્ન અર્થનો સ્વિકાર કરે છે
 જેમકે કુંભ અને ઘટનું આગળ દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. તેમ અને
 અભેદ પર્યાય વાચક શબ્દોનો જે અર્થ નિષ્ઠ અભેદ છે
 તે તો અર્થથી જણાઈ આવે છે જેમકે શક, ઇંદ્ર આદિ શ-
 બ્દોનો તે તે કાર્યમાં ભેદ રહે છે તો પણ તેઓનો શચીપતિ
 એવો એકજ અર્થ થાય છે. (૧૪)

(હવે સાતમો એવજીત નય કહે છે)

ક્રિયા પરિણત અર્થ માને

સર્વ એવ જીત રે

નવે નયના ભેદ એણી પેરે

અઠાવીસ મજૂત રે—અહુ||૧૫||

બાવાયે—પરબ્રિત ક્રિયાની વખતે જે અર્થ થાય તે માને તે સાતમો એવજીત નય છે આની રીતે નવે નયના અઠાવીસ ભેદ થાય છે (૧૫)

વિવેચન—હવે માતમા એવજીત નયનું સ્વરૂપ કહે છે એવજીત નય તો જે વખતે જે ક્રિયા જે પરિણામને પામેલી હોય તે પરિણામની મિથિતિને માન્ય રાખે છે જેમ કે રાજા જ્યારે સિદ્ધાસને બેઠો હોય, છત્ર ચામરે કરીને મધુખત હોય ત્યારે તેને રાજા કહે પણ સામાન્ય મનુષ્યની મિથિતિમા હોય ત્યારે તેને રાજા કહે નહિ મમભિરૂદ્ધ અને એવજીત એ જેમા એનો ભેદ જણાય છે કે મમભિરૂદ્ધ તો રાજા રાખના અર્ગથી તેને જમે તે વખતે રાજા તરીકે મહુજ કહે છે અને એવજીતનય નો રાજાપણાના માહિત્યરૂપ

ક્રિયામાં જ્યારે પરિણત હોય ત્યારે રાજા કહે છે પણ સ્નાન કરતો હોય અને કાંઈ રાજાપણાનું સાહિત્ય ન હોય ત્યારે રાજા કહે નહિ મતલબ કે જેમાં ક્રિયાનું પ્રધાનપણું હોય તેને એવંભૂત નય માન્ય રાખે છે અને જાતિ, ગુણ, સંજ્ઞા, દ્રવ્ય તથા ક્રિયા એમ પાંચ પ્રકારે જે શબ્દની પ્રવૃત્તિ કહેલી છે તે તો કેવળ વ્યવહાર નયથીજ છે પણ નિશ્ચય નયથી નથી એવું આ નયનું માનવું છે. તાત્પર્ય એવું છે કે શબ્દની તો ક્રિયા વાચકતાને અનુસાર પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ કારણ કે ઇંદ્ર ઐશ્વર્ય સુકત હોય છે છતાં જ્યારે તે ઐશ્વર્યનો અનુભવ કરતો હોય ત્યારેજ તેને ઇંદ્ર કહી શકાય. આપ્રમાણેનવે નયના અઠાવીસ લેહ કહ્યા છે જેમકે દ્રવ્યાર્થિક ના દશ લેહ, પર્યાયાર્થિકના છ લેહ, નૈગમના ત્રણ, સંગ્રહના બે, વ્યવહારના બે, રૂઝૂ મૂત્રના બે, શબ્દનો એક, સમલિરૂઢ નો એક અને એવં ભુતનો એક એમ અઠાવીસ લેહ મંજોપથી કહ્યા છે. (૧૫)

(હવે નવે નગની સમાપ્તિ કહે છે)

નવેનય એમ કહ્યા ઉપ નય

તીન કહીયે સારરે

સાચો શ્રુત અરથ પરખી

લહેા યશ વિસ્તારરે—ખહું ॥ ૧૬ ॥

ભાનાર્થ—એ પ્રમાણે શાસ્ત્રના માર લુત એવા નવ નય અને ત્રણ ઉપનય કહ્યા છે તે અનુમાન આગળ સત્ય અથ સમજી તેના વિસ્તારને પ્રાપ્ત કરેા અથવા કીર્તિના વિસ્તાર કરેા (૧૬)

નિરેવન—એ પ્રમાણે નવ નય અને તેના બેદનુ સ્વરૂપ નક્ષેપથી કહ્યું છે જેન શાસ્ત્રોમા આ નવ નય અને ત્રણ ઉપનય (જે આગળ કહેવાયે) મુખ્ય વિષય તરીકે ગણાય છે, તેનુ સ્વરૂપ સમજવાથી પદાર્થનું સ્વરૂપ યથાર્થપણે સમજી શકાય છે માટે તે બહુજ ઉપયોગી છે આવશ્યક નિર્ધારિતમા કહ્યું છે કે “દ્રષ્ટિવાદ નામના અગમા મુન અને અથ કહેવાને માટે આ નવનુજ પ્રરૂપણ છે” માટે તે ધાતુ માર ખૂન છે તેમી મુન શાસ્ત્રનો સત્ય અથ સમજી બહુ મુન પજાના યથના વિસ્તાર પામી

ઢાળ સાતમી.

ચક્ર ઉપનુ' સાર રે-એ દશી.

હવે ઉપનય અને તેના ભેદ કહે છે.

સદ્ભૂત વ્યવહાર, ભેદ પ્રથમ તિહાં
ધર્મ ધર્મીના ભેદથી એ ॥૧॥

શુદ્ધ અશુદ્ધ દ્વિભેદ, શુદ્ધ અશુદ્ધના
તેહ અરથના ભેદથી એ ॥૨॥

ભાવાર્થ—ત્રણ ઉપનયમાં પહેલો સદ્ભૂત વ્યવહાર ક-
હ્યો છે. અને તે ધર્મ અને ધર્મીના ભેદને દેખાડે છે. એના
વળી બે ભેદ છે (૧) શુદ્ધ અને (૨) અશુદ્ધ તે અર્થના ભે-
દથી કહેવાય છે.

વિવેચન—આગળની ઢાળમાં નવ નય અને તેના ભેદ
કહ્યા. હવે ત્રણ ઉપનયનું નિવારણ કરે છે. એ ત્રણ નયમાં
પહેલો નય સદ્ભૂત વ્યવહાર નામનો છે. ધર્મ અને ધર્મી વચ્ચે

જે નયની સમીપમાજ રહે તે ઉપનય કહેવાય છે હવે ૫
 હેલા સદ્ભૂત વ્યવહારમા જે ધર્મ અને ધર્મીની વચમા અ
 સાધારણ કારણ રૂપ છે તે ધર્મ કહેવાય છે, અને એ ધર્મ
 જેનો હેતુ તે ધર્મી કહેવાય હવે ધર્મ અને ધર્મીના ભેદથી
 ઉત્પન્ન થએલો સદ્ભૂત વ્યવહાર નામનો પહેલો ભેદ
 છે તેના પણ બે પ્રકાર કહેલા છે શુદ્ધ અને અશુદ્ધ જે શુદ્ધ
 ધર્મ અને શુદ્ધ ધર્મીના વ્યવહારથી ઉત્પન્ન થાય તે શુદ્ધ
 સદ્ભૂત વ્યવહાર કહેવાય અને જે અશુદ્ધ ધર્મીના
 વ્યવહારથી ઉત્પન્ન થાય તે અશુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય છે
 સદ્ભૂત તો એક દ્રવ્યજ છે તેમા વિત દ્રવ્યના
 સંયોગની અપેક્ષા નથી અને જે વ્યવહાર છે તેમા
 વિન્ન દ્રવ્યના સંયોગની અપેક્ષા રહેલી છે આ પ્રમાણે
 સદ્ભૂત વ્યવહાર શબ્દની વ્યુત્પત્તિ અથવા અર્થ થાય છે (૨)

(હવે શુદ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહારનું ઉદાહરણ કરો છું)

જેમ જગ કેવળ જ્ઞાન, આત્મ દ્રવ્યનું

મધ નાણાદિક તેહનું એ ॥ ૩ ॥

ગુણ પર્યાય સ્વભાવ, કારક તન્યનો

અરથ ભેદ છે એહનો એ. ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—જેવીરીતે સંસારમાં કેવળ જ્ઞાન એ આત્મ દ્રવ્યનો એક ગુણ છે તેવીજ રીતે મતિજ્ઞાનાદિ પણ આત્માનાજ ગુણ છે. (૩) ગુણ ગુણી, પર્યાય પર્યાયિ, સ્વભાવ અને સ્વભાવી, કારક અને કારકવાન, એ સઘળા દ્રવ્યના અનુગત ભેદ છે અને તે ઉપનયનો અથ જાણવો. (૪)

વિવેચન—શુદ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહારનું ઉદાહરણ કહે છે. જેમકે કેવળ જ્ઞાન છે તે શુદ્ધ ગુણ છે એથી પરમ શુદ્ધ બીજું કશું નથી અને એ શુદ્ધ ગુણ તે આત્માનો છે હવે તેવીજ રીતે મતિ જ્ઞાનાદિક બીજા જે અશુદ્ધ ગુણો છે તે પણ આત્માનાજ છે. કેવળ જ્ઞાન છે તે શુદ્ધ આત્મા છે માટે શુદ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહાર સમજવો અને કેવળ જ્ઞાનના આવરણ સહિત એવું જે મતિ જ્ઞાન છે તે શુદ્ધ આત્મિક દ્રવ્ય નથી. વ્યવહારથી આત્માનો તે પણ ગુણ છે માટે તે અશુદ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહાર સમજવો. (૩) રૂપ છે તે ગુણ છે અને ઘટ છે તે ગુણી છે- મુદ્રા કુંડલ વિગેરે પર્યાય છે અને સુવર્ણ પર્યાયિ છે. જ્ઞાન સ્વભાવ છે અને જ્ઞાનને ધારણ કરનારો જીવ તે સ્વ

ભાવિ છે ચક્રદંડ વિગેરે કારક છે અને કારકવાન અથવા કારકી
કુમાર છે, અથવા બીજી ગેને ગુણ ગુણી, ક્રિયા ક્રિયાવાન,
જાતિ વ્યક્તિ, તથા નિત્ય અને તેનું વિશેષ એ જાધા એક
દ્રવ્યના અનુગત લેદ કહેવાય છે અને તે સર્વ ઉપનયનોજ
અર્થ સમજવો. અવયવ આદિ અનુક્રમે અવયવી આદીના આ
શ્રયે રહે છે પણ જ્યાં સુધી નાશ નથી થતો ત્યાં સુધી અવ
યવ અવયવીને આશ્રીને રહે છે પણ વિનાશને પ્રાપ્ત વાય છે
ત્યારે તો અનાશ્રિત પછે રહે છે (૪)

(હવે બીજો અસદ્ભુત વ્યવહાર નામનો લે. કહે છે)

અસદ્ભુત વ્યવહાર, પર પશ્ચિતિ લલે

દ્રવ્યાદિક ઉપચારથીએ—॥ ૫ ॥

દ્રવ્યે દ્રવ્ય ઉપચાર, પુદ્ગલ જીવને

જીમ કહીયે જીન આગમે એ ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—દ્રવ્યાદિકના ઉપચારથી પરદ્રવ્યના પરિ
જીમન સારગથી ઉત્પન્ન થએલો અસદ્ભુત વ્યવહાર
સમજવો (૫) પ્રથમ લેદ-જીન આગનમા દ્રવ્યા પ્રમાણે પુ
દ્ગલમા જીવને માનવો તે દ્રવ્યે દ્રવ્યનો ઉપચાર છે (૬)

વિવેચન-હવે ખીજો ઉપનય જે અસદ્ભૂત વ્યવહાર તે ક
હુ છે અર્થાત જે ધર્મ અધર્માદિ દ્રવ્ય તેના ઉપચારથી જે પ
ર વસ્તુનું પરિણમન છે તે પરિણમનના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થ
એલ અસદ્ભૂત વ્યવહાર કહેવાય છે. જેમકે આત્મા શુદ્ધ રૂઢ
ટિકમણી સમાન છે તે આત્મભાવથી પર વસ્તુ કર્મ છે અને
તે કર્મ પુદ્ગલની પરિણતિ પંચ વર્ણોદિ રોદ્રાત્મિકા છે. એ
પંચ વર્ણુ રોદ્ર સ્વરૂપ પરિણતિનો સંબંધ હવ પ્રદેશનો
સંસર્ગ થયો તે છે એવી રીતે પર પરિણતિ જન્ય
અસદ્ભૂત વ્યવહાર નામનો ખીજો ભેદ કહ્યો છે. અને
તે અસદ્ભૂત વ્યવહાર નવ પ્રકારે છે. તેના નામ (૧) દ્રવ્ય
માં દ્રવ્યનો ઉપચાર (૨) ગુણમાં ગુણનો ઉપચાર (૩) પર્યાયમાં
પર્યાયનો ઉપચાર (૪) દ્રવ્યમાં ગુણનો ઉપચાર (૫) દ્રવ્યમાં
પર્યાયનો ઉપચાર (૬) ગુણમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર (૭) ગુણમાં
પર્યાયનો ઉપચાર (૮) પર્યાયમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર (૯) પર્યાય-
માં ગુણનો ઉપચાર આ સર્વ ભેદ અસદ્ભૂત વ્યવહારના
હોવાથી તેમાં અસદ્ભૂત વ્યવહારનો અર્થ સમજવો
જોઈએ. અસદ્ભૂતમાં ઉપચાર અંતરગત હોવાથી તેને જુદો
નય ગણ્યો નથી. જેમકે સુખ્યના અભાવમાં પ્રયોજન તથા નિમિત્ત
માં ઉપચારની પ્રવૃત્તિ હોય છે અને એ ઉપચારપણ એક વ્યાપ્તિરૂપ

સખધ છે જેમ પરિણામ પરિણામિ ભાવ સખધ, શ્રદ્ધા શ્રદ્ધેય ભાવ સખધ, તથા જ્ઞાન જ્ઞેયભાવ સખધ, જેથી લેહના ઉપચારથી વસ્તુનો વ્યવહાર કરવામા આવે તે વ્યવહાર ઠહેવાય છે જેમ ગુણ ગુણીનો વ્યવહાર, સજ્ઞા જ્ઞાત્રીનો, સ્વભાવ અને સ્વભાવવાળાનો, કારક અને કા કરીનો તથા ક્રિયા અને ક્રિયાવાન નો પરસ્પર લેહ હોય તો તે તે અલેહજ દર્શાવે છે તે સદ્ભૂત વ્યવહાર છે અને શુદ્ધ શુદ્ધ ગુણી, તથા શુદ્ધ દ્રવ્ય અને પર્યાયના લેહનું કથન છે તે શુદ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહાર છે તેમા પણ જે ઉપાધિ સહિત ગુણ ગુણીના લેહ વિષય છે તે ઉપચારિત સદ્ભૂત વ્યવહાર છે જેમકે જીવનો મતિજ્ઞાન આદિગુણ છે અને ઉપાધિ રહિત ગુણ ગુણીના લેહનું કથન કરે તે અપચારિત સદ્ભૂત વ્યવહાર છે જેમકે જીવના કેવળ જ્ઞાનાદિ ગુણ છે જોગ્યે પૂર્વમા જીવ કર્મ આદિ ઉપાધિ સહિત છે અને અતમા જીવ કર્મોદિ ઉપાધિ રહિત વિવક્ષિત છે તેથી કેવળ જ્ઞાન આદિ તેના ગુણોનો લેહ અનુપચારિત સદ્ભૂત ઉપનયથી દર્શાવેલ છે તથા અશુદ્ધ ગુણ અને ગુણી અને અશુદ્ધ દ્રવ્ય પર્યાયના લેહનું જે કથન છે તે અશુદ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહાર છે એ પ્રમાણે બીજા પણ પ્રયોગ અનુસારે સમજી લેવું (૫) હવે અસદ્ભૂત વ્યવહાર

ના નવલેદ વિવરીને કહે છે, તેમાં પહેલો ભેદ દ્રવ્યમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર એ
 નામનો છે. ગુણ પર્યાય સંયુક્ત જે દ્રવ્ય તેમાં બીજા દ્રવ્યનો ઉપ
 ચાર કરવો તે દ્રવ્યમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર કહેવાય જેમ કે શ્રી હન આગમ
 માં પુદ્ગલ અને હવની એકતા છે. અર્થાત્ હવ પુદ્ગલ રૂપ
 છે. હવે હવ અને પુદ્ગલ બંને દ્રવ્ય છે તેથી દ્રવ્યમાં દ્રવ્ય
 નો ઉપચાર થવાથી હવ પુદ્ગલમય કહેવાય છે. એમ અસ
 દ્વિત વ્યવહારથી મનાય છે. જો કે પરમાર્થથી તો તેમ નથી.
 વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજવાનું ક્ષીરની નુનું દષ્ટાંત કહ્યું છે જેમ
 કે પાણી રહીત દૂધ કહેવાય છે અને પાણી અડિત દુધ હોય
 તો પણ તેને દુધ જ કહેવાય છે. એવી જ રીતે અર્હીયા
 પણ હવ દ્રવ્યમાં પુદ્ગલ દ્રવ્યનો ઉપચાર કહ્યો છે.
 તાત્પર્ય એવું છે કે પાણી દુધમાં મળવાથી દુધ રૂપ થઈ
 જાય છે અને દુધના નામથી જ તેનું અકુણ થાય છે તેવી જ રીતે હવ
 પુદ્ગલ સાથે મળી જવાથી પુદ્ગલ રૂપ સમજાય છે માટે દ્રવ્ય
 માં દ્રવ્યનો ઉપચાર થવાથી તે અસદ્ ભુત વ્યવહારનો પહેલો
 ભેદ કહેવાય છે (૧)

(હવે બીજો અને ત્રીજો ભેદ કહે છે)

કાલી લેશ્યા ભાવ, શ્યામ ગુણે ભલી
 ગુણ ઉપચાર ગુણે કહેા એ ॥૭ા॥

પર્યાયે પર્યાય, ઉપચારે વલી
હયગય ખ ધ યથા કહ્યા એ ॥૮॥

ભાવાર્થ—ભાવ લેરયા આત્માનો અરૂપી ગુણ છે તે
પણ તેને કૃષ્ણ નીલાદિક કાળી લેખ્યા કહેવાય છે અને તે
કાળાપણુ પુદ્ગલ દ્રવ્યનો ગુણ છે તેથી આત્મ ગુણમાં
પુદ્ગલ ગુણનો ઉપચાર થયો (૭) પર્યાયમાં પર્યાયનો ઉપ-
ચાર તે ત્રીજો ભેદ, જેમકે આત્મ દ્રવ્ય પર્યાયના જેવજાજ
ઘોડા અને હાથી ના પર્યાય સ્કંધ થાય છે (૮)

વિવેચન—અમદ ભૂત વ્યવહારનો ખીજો ભેદ ગુણમાં
ગુણનો ઉપચાર કરવો તે છે ગુણ છે તે રૂપ વિગેરે છે તેમાં
ખીજા ગુણનો આગેપ કરવો તે ગુણમાં ગુણનો ઉપચાર
કહેવાય જેમકે ભાવ લેખ્યામાં દ્રવ્ય લેશ્યાનો ઉપચાર થાય
છે એટલે ભાવ લેશ્યા છે તે આત્માનો અરૂપી ગુણ છે અને
તે આત્માના રૂપ રહિત ગુણને કૃષ્ણનીલ ઇત્યાદિ રૂપથી કહે
વાય છે અને કૃષ્ણ નીલપણુ તે પુદ્ગલથી ઉત્પન્ન વચ્ચેલા
ગુણના ઉપચારથી છે માટે ભાવ લેશ્યાને દ્રવ્ય લેશ્યાથી
કહેવી તે આત્મ ના ગુણમાં પુદ્ગલના ગુણનો ઉપચાર મમજ
વો જેમકે ભાવ લેખ્યા તે આત્માના અરૂપી ગુણ

છે અને કૃષ્ણ નીલ આદિ પુદ્ગલના ગુણ છે. (૭)
 ત્રીજો ભેદ પર્યાયમાં ઉપચાર કરવો તે છે. આત્મ દ્રવ્યના મ-
 નુષ્ય આદિ પર્યાયમાં પર્યાયનો ઉપચાર કહેવાય છે જેમકે,
 આત્મ દ્રવ્ય પર્યાયના હાથી ઘોડા આદિ પર્યાય સ્કંધ, ઉપચા-
 રથી આત્માના સમાન જાતીય (તુલ્ય) જે દ્રવ્ય પર્યાય છે તે
 ના સ્કંધ એટલે પ્રદેશજ કહેવાય છે અને તે આત્માના પર્યા-
 યની ઉપર પુદ્ગલના પર્યાયનો ઉપચાર કરવાથી વ્યવહારની
 અપેક્ષાએ તે સ્કંધ વ્યપદેશિત થાય છે એ ત્રીજો ભેદ પર્યા-
 યમાં પર્યાયનો ઉપચાર થયો (૮)

(હવે દ્રવ્યમાં ગુણનો ઉપચાર, દ્રવ્યમાં પર્યાયનો ઉપચાર,
 ૨, ગુણમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર અને પર્યાયમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર એ
 ભેદ કહે છે)

દ્રવ્યે ગુણ ઉપચાર, વલી પર્યાયનો
 ગૌર દેહ હું ખોલતાં એ ॥ ૯ ॥
 ગુણે દ્રવ્ય ઉપચાર, પર્યાય દ્રવ્યનું
 ગૌર દેહ જીમ આત્માએ ॥ ૧૦ ॥

સાવાર્ય—હું ગૌરવર્ણ વાળો છું એમ આત્મ દ્રવ્યમા
 ગુણનો ઉપચાર તે ચોયો દ્રવ્યમા ગુણના ઉપચારરૂપ ભેદ થ
 ચો અને હું દેહ રૂપ છું એમ સમજતું તે આત્મ દ્રવ્યમા
 પર્યાયનો ઉપચાર છે, એ પાચમો ભે. થયો (૯) ગુણમા
 દ્રવ્યનો ઉપચાર જેમકે આત્મા ગૌરવર્ણી છે એ છઠો ભે. ત
 થા સાતમો ભે. જે પર્યાયમા દ્રવ્યનો ઉપચાર તે એમ કે દેહ
 તે આત્મા છે (૧૦)

વિવેચન—દ્રવ્યમા ગુણનો ઉપચાર એ નામનો ચોયો
 ભેદ કહે છે જેમકે હું ગૌરવર્ણી છું એમ કહેવામા હું તે આત્મ દ્રવ્ય
 છે અને ગૌર એટલે ઉજ્જ્વળ પણ તે પુદ્ગલનો ગુણ છે તેનો
 ઉપચાર હું જે આત્મા તેમા થયો તેવી ગૌર છું એમ કહેવા
 વામા દ્રવ્યમા ગુણનો ઉપચાર ચત્તેરો મમજાય છે તથા
 પાચમો ભેદ દ્રવ્યમા પર્યાયનો ઉપચાર છે તેનું ઉદાહરણ એવું
 છે કે હું શરીરવાળો એટલે દેહી છું હવે હું તે આત્મદ્રવ્ય
 તેમા દેહ તે પુદ્ગલનો પર્યાય તેનો ઉપચાર થયો ત્યારે હું
 દેહી છું એમ કહેવાયુ આ પ્રમાણે દ્રવ્યમા પર્યાયનો ઉપચાર
 એ નામનો પાચમો ભેદ થયો (૯) છઠો ભે. ગુણ
 મા દ્રવ્યનો ઉપચાર એટલે ગોળપણનો જે ગુણ તેમા આત્મ
 દ્રવ્યનો ઉપચાર છે જેમકે “આ ગૌર દેખાય છે તે આત્મા” એ

વાક્યમાં ગૌરપણાને ઉદ્દેશીને આત્મા રૂપ દ્રવ્યનું વિધાન કરેલું છે તે ગૌરપણા રૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્યના ગુણ ઉપર આત્મ દ્રવ્યનું ઉપચાર પઠન છે હવે સાતમો ભેદ પર્યાયમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર કરવો તે છે. જેમ ‘આ દેહ તે આત્મા છે’ આ વાક્યમાં વિષય ભુલ જે દેહનો આકાર તે પુદ્ગલનો પર્યાય છે તેમાં આત્મ દ્રવ્યનો ઉપચાર કરેલો છે એટલે દેહ તેજ આત્મા છે. અહીંઆ દેહરૂપ પુદ્ગલ પર્યાયના વિષયમાં પુદ્ગલથી ભિન્ન જે આત્મ દ્રવ્ય છે તેનો ઉપચાર કરેલો છે. એ પર્યાય માં દ્રવ્યના ઉપચાર રૂપ સાતમો ભેદ છે. (૧૦)

(હવે આઠમો અને નવમો ભેદ કહ્યો છે)

ગુણ પન્નવ ઉપચાર, ગુણનો પન્નવે
જમ મતિ તનુ તનુ મતિ ગુણોએ ॥૧૧॥
અસદ્ભુત વ્યવહાર, એમ ઉપચારથી
એહ ત્રિવિધ હવે સાંભલો એ ॥૧૨॥

ભાવાર્થ—આઠમો ભેદ ગુણમાં પર્યાયનો ઉપચાર એ નામનો છે જેમ મતિ જ્ઞાન તે શરીર છે. અને નવમો ભેદ

પર્યાયમા ગુણનો ઉપચાર એ નામનો છે એટલે શરીર તે મ
તિ જ્ઞાન છે (૧૧) એમ ઉપચારથી અસદ્ભુત વ્યવહાર
નવ પ્રકારે કહ્યો છે હવે તેના ત્રણ ભેદ છે તે સાબળો (૧)

વિવેચન—આઠમો ભેદ જે ગુણમા પર્યાયનો ઉપચાર ક
હ્યો છે તેનું ઉદાહરણ એવું છે કે મતિ જ્ઞાન છે તે શરીરજ
છે એટલે મતિ જ્ઞા. તે શરીર જન્ય છે તેથી કરીને મતિ જ્ઞાન રૂપ
વિષયમા શરીર રૂપ પુદ્ગલ પર્યાયનો ઉપચાર ઠરેલો છે હવે
નવમો ભેદ પર્યાયમા ગુણનો ઉપચાર કરવો તે છે જેમ પૂર્વ
પ્રયોગ મતિજ્ઞાન છે તેજ શરીર છે તેથી વિપરીત જે શરીર તે
મતિજ્ઞાન રૂપ ગુણ છે એમ સમજવું તે નવમો ભેદ થાય છે
અહીંયા શરીર રૂપ પર્યાયના વિષયમા મતિજ્ઞાન રૂપ ગુણનો
ઉપચાર છે આમા સહભાવી તે ગુણ છે અને ક્રમભાવિ તે
પર્યાય છે સહભાવી એટલે માથે ગહેવાપણુ તે દ્રવ્યથી છે અને
ક્રમથી હોવાપણુ તે પણ દ્રવ્યથીજ છે તેથી કરીને ગુણ તે
દ્રવ્યનાજ છે અને પર્યાય પણ દ્રવ્યનાજ છે ગુણ અને પર્યા
યનો તથા પર્યાય અને ગુણનો પ અપર ઉપચાર વ્યવહાર કરવામા
આવ્યો છે મતિજ્ઞાન છે તે આત્માનો એક ઉત્પન્ન થએલો ગુણ છે
અને શરીર પુદ્ગલ દ્રવ્યનું મમવાયી કારણ છે જેમ મૃત્તિમાના
પિન્ડમા ઘનું સમવાયી કારણ પાડુ છે અને એવી નિયતિ

થયા પછી ઉપચાર થઈ શકે છે કેમકે પરની સાથે પરનો ઉપચાર થાય છે અને સ્વની સાથે સ્વનો ઉપચાર થતો નથી. (૧૧) આ પ્રમાણે અસદ્ભૂત વ્યવહારના ઉપચારથી નવ પ્રકારે કહ્યા છે અને અસદ્ભૂત વ્યવહારના બીજા ત્રણ ભેદ હવે આગળ કહે છે તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. (૧૨)

(અસદ્ભૂત વ્યવહારના ભેદ કહે છે)

અસદ્ભૂત નિજન્નતિ, હ્રમ પરમાણુઓ
બહુ પ્રદેશી ભાષિયે એ ॥ ૧૩ ॥
તેહવી જ્ઞતિ જાણો, હ્રમ મુરત મતિ
મુરત દ્રવ્ય ઊપનીએ ॥ ૧૪ ॥

ભાવાર્થ—પહેલો ભેદ સ્વજ્ઞતિ અસદ્ભૂત વ્યવહાર નામનો છે જેમકે પરમાણુઓ બહુ પ્રદેશી કહેવાય છે (૧૩) બીજો ભેદ વિજ્ઞતીય અસદ્ભૂત વ્યવહાર નામનો છે તે જેમ મૂર્તિમંત દ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થયેલું મતિજ્ઞાન તે મૂર્તિમંતજ કહેવાય. (૧૪)

વિવેચન—હવે અસદ્ભૂત વ્યવહારના ત્રણ ભેદ કહે છે. તેમાં પહેલો ભેદ સ્વજ્ઞતીય અસદ્ભૂત વ્યવહાર નામનો છે

એકજ સ્વભાવના પરમાણુ મળવાથી તે પરમાણુઓ બહુ પ્રદેશી કહી શકાય જોકે પરમાણુ અવિય રહિત પદાર્થ છે અને તેથી તેમા પ્રદેશ હોવાનો સંભવ નથી તોપણ બહુ પ્રદેશોના સ સર્ગર્થાપરમાણુઓપણુબહુ પ્રદેશી કહી શકાય છે જેમકે બે આણુનો સ્કંધ, ત્રણ આણુનો ત્ર્યંક વિગેરે (૧૩) બીજો ભેદ વિજ્ઞાતીય અસદ્ભુત વ્યવહાર નામનો છે એટલે અન્ય જાતિ જે અસદ્ભુત વ્યવહાર કરતો હોય તે વિજ્ઞાતીય અસદ્ભુત વ્યવહાર નામનો ભેદ છે જેમકે મતિ જ્ઞાન છે ને જો કે આત્માના ગુણ છે અને તેથી તે અરૂપી છે અને પુદ્ગલથી ઉત્પન્ન થયેલો ગુણ નથી તે છતાં મુર્ત એવા વિષય, લોક અને મનસ્કાર આદિથી ઉત્પન્ન થયેલો છે માટે તે મુર્તી મત છે એટલે તેમા પુદ્ગલ ગુણનો ઉપચાર કરવામા આવેલો છે અને આ ઉપચાર ચેતન ધર્મનો વિજ્ઞાતીય મુર્તીમત પુદ્ગલ ગુણ છે માટે વિજ્ઞાતીય અસદ્ભુત વ્યવહાર કહેવાય છે (૧૪)

(દ્વે ત્રીજો ભેદ કહે છે)

અસદ્ભુત દોઢિ ભાત, જીવ અજીવને
વિષય જ્ઞાન જેમ ભાષિએ ॥ ૧૫॥

ઉપચરિતા સદ્ભૂત, કરી ઉપચારે।
જેહ એક ઉપચારથીએ ॥ ૧૬॥

ભાવાર્થ—સ્વજાતિ અને વિજાતીય બંને પ્રકારથી ત્રીજો અસદ્ ભૂત વ્યવહારનો ભેદ થાય છે. જેમકે વિષય જ્ઞાન તે જીવ અને અજીવ બંનેને છે. (૧૫) જે એક ઉપચારથી બીજા ઉપચારનું વિધાન થાય છે તે ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર કહેવાય છે. (૧૬)

વિવેચન—સ્વજાતિ અને પરજાતિ એ બંને સંબંધયુક્ત થવાથી ત્રીજો અસદ્ભૂત વ્યવહારનો ભેદ થાય છે જેમ કે ‘મતિજ્ઞાન જીવ અજીવ વિષયક છે’ આ વાક્યમાં જીવ તે મતિજ્ઞાનની સ્વજાતિ છે કેમકે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપીજ છે અને અજીવ તે મતિજ્ઞાનનો વિજાતિ છે. જેમકે “આ ઘન્ટ છે” એવું જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન આદિનો વિષય ભૂત છે તોપણ તે વિજાતિ છે કારણ કે આ જ્ઞાનમાં જડ અને ચેતનનો સંબંધ છે આ જીવ અને અજીવનો વિષય વિષયીભાવ નામનો ઉપચરિત સંબંધ તે અને તેનો સજાતિ વિજાતિ સંબંધી અસદ્ભૂત વ્યવહાર છે. અને તેથી અસદ્ભૂતનું જ ભાન થાય છે એમ સમજવું જો એમ કહે કે સ્વજાતિ

અશમા અમદ્ભુત કેમ ન હોય? તો સમગ્રણુ કે વિગતીય અશ (જડતા અશ)મા વિષયપણાના સળધથી ઉપચરિત મોજ અનુભવ થાય છે માટે વ્યવહારથી જે કહેણુ હોય તેજ વિચારવાનુ છે (૧૫) અને જેમા એક પ્રકારના ઉપચાર કરવા પછી ખીજા ઉપચારનુ વિધાન થાય તે ઉપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહાર થઈ જાય છે (૧૬)

(હવે તેનુ ઉદાહરણ કહે છે)

તેહ સ્વજાતિ જાણેરિ, હુ પુત્રાદિક
પુત્રાદિક છે માદરાએ ॥૧૭॥
વિજાતિથી તે જાણેરિ, વસ્ત્રાદિક મુઝ
ગઢ દેશાદિક ઉભયથીએ ॥૧૮॥

ભાવાર્થ—હુ પુત્રાદિક હુ અને પુત્રાદિક તે મારા છે એમ કહેણુ તે સ્વજાતિ ઉપચરિત અમદ્ભુત વ્યવહાર સમજવો (૧૭) વસ્ત્રાદિક મારા છે એમ કહેણુ તે વિગતીય ઉપચરિત અમદ્ભુત વ્યવહાર છે અને આ ગઢ દેશ માન છે એમ કહેણુ તે સ્વજાતિ વિગતિ ઉપચરિત અમદ્ભુત વ્યવહાર છે. (૧૮)

વિવેચન—સ્વભૂતિ ઉપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહારનો અર્થ એમ સમજવાનો છે કે જેમાં પોતાની શક્તિથી ઉપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહાર હોય તે. ઉદાહરણ તરીકે એમ કહેવું કે પુત્ર આદિ જે કહેા તે હું જાણું, મારામાં ખધું આવી જાય છે. અહીંઆ હું કહું છું તેનો અર્થ હું આત્મા થયો અને પુત્રાદિ તે પરંપરાય છે તેથી હું પુત્રાદિ છું એ સંબંધ કલ્પના રૂપ છે. વળી આ પુત્ર મિત્ર સ્ત્રીઆદિ સઘળા મારા છે અર્થાત્ એ સઘળા મારી સાથે સંબંધ રાખનારા છે હવે અહિંઆ પુત્રઆદિના વિષય હું અને મારા પણાનું જે કથન છે તે ઉપચરિતથી ઉપચાર કરેલો છે તે એમ કે સ્વવીર્યના પરીણામને લીધે પુત્રઆદિ પોતાના આત્માનોજ ભેદ છે અને તેથી પુત્રાદિ જુદા છે તોપણ પરંપરાથી અભેદ સંબંધનો ઉપચાર કરી શકાય છે અને પુત્રાદિ પોતાના શરીરના પર્યાયરૂપ હોવાથી પોતાનીજ જાતિ છે પણ હું અને માફ એ વ્યવહાર તો કલ્પનાથીજ થાય છે જો તેમ ન હોયતો પોતાનાજ શરીરથી ઉત્પન્ન થએલી જૂં વિગેરે પણ શરીર સાથે સંબંધ ધરાવે છે તો તેમાં પુત્રાદિ વ્યવહારનું કથન કેમ નથી કરાતું. ? માટે હું અને માફ એ માત્ર કલ્પના છે. (૧૭) અને હું વસ્ત્રાદિ છું એમ કહેવું તે સંબંધી પણાનું વાચક છે અને વસ્ત્રાદિ એ

મળધ વાચક છે તથા વસ્ત્રાઆદિ હુ છુ એમ ઉપચારથી
 માનેલુ છે, સળધ અને સળધીની કલ્પના હોવાથી વ્યતિકર
 અસદ્બુત વ્યવહારનો તે વિષય થાય છે એટલે વસ્ત્રાદિ
 જડમા આત્મ બુદ્ધિ એમ વસ્ત્રઆદિનુ ઉલટુ જ્ઞાન થાય
 છે અને આ વસ્ત્રાદિ સઘળા મારા છે એમા વસ્ત્રાદિ પુદ્ગલ
 પર્યાય છે અને તેમા મારાપણુ તે તો ભોગ્ય ભોજક
 અથવા ભોગ ભોગીના ઉપચારની કલ્પના છે અર્થાત
 વસ્ત્રાદિ ભોગ્ય છે અને આત્મા તેને ભોગવવા વાળો છે
 આ કલ્પનાજ છે કારણ કે જો કલ્પના ન હોય તો વલ્કલ જે
 વૃક્ષની છાલ અથવા બીજા પાદડા જે શરીરને આચ્છાદન કરી
 શકે છે તેમા આ હુ છુ અથવા મારા વસ્ત્ર છે એમ કહેવાતુ નથી
 આ ઉપરથી જે વસ્ત્રોમા ભોગ્ય ભોજક બાવ રહેલો છે તેજ
 વિન્નતીય આત્મા આદિમા નિજ સ્વભાવથી ઉપચરિત છે એવુ
 તાત્પર્ય સમજવુ અને ત્રીને સ્વભાવિ વિન્નતિ ઉપચરિત અ
 સદ્બુત વ્યવહાર કહો તેમા ગદ દેશનું દ્રષ્ટાત આપી સમ
 જાવે છે જેમકે ગદ દેશ તે હુ છુ અને ગદ
 દેશ તે મારા છે એમ કહેવામા સ્વભાવિ વિન્નતિ
 ઉપચરિત અસદ્બુત વ્યવહાર છે કારણ ગદ અને
 દેશ વિગેરે જીવ અને અજીવ બનેના સમુદાય રૂપ છે

ગઢ અને દેશ અજીવ પણ છે અને તેમાં જીવો પણ રહેલા છે, માટે તેમાં જીવ અને અજીવને સ્વજાતિ અને પરજાતિ ઉપચરિત છે (૧૮)

(ઉપનયની સમાપ્તિ કહે છે)

ઉપનય ભાષ્યા એમ, અધ્યાત્મ નય
કરી પરિક્ષા જશ લહો એ ॥૧૯॥

ભાવાર્થ—એ પ્રમાણે આ ઢાળમાં ત્રણ ઉપનય અને તે ના ભેદ કહ્યા હવે આગળની ઢાળમાં અધ્યાત્મ નય કહ્યા છે તે સમજ તેની પરીક્ષા કરી જશને પ્રાપ્ત કરો, (૧૯)

ઢાળ આક્રમી,

જાયા તુજ વિષુ ધડીરે છ માસ—એ દેશી.
(હવે નિશ્ચય અને વ્યવહાર નય કહે છે.)

દોય મુલ નય ભાષીયા રે
નિશ્ચયને વ્યવહાર

નિશ્ચયને દ્વિવિધ કહ્યું રે

શુદ્ધ, અશુદ્ધ પ્રકાર રે

પ્રાણી પરખો આગમભાવ — ॥ ૧ ॥

સાનાર્થ— મૂળ નયનો બેજ કહ્યા છે જેના નામ નિશ્ચય અને વ્યવહાર છે તેમા નિશ્ચય નય બે પ્રકાર કહ્યો છે (૧) શુદ્ધ નિશ્ચય અને (૨) અશુદ્ધ નિશ્ચય, આ નયના બેદ મમજને હું પ્રાણી ? તમે આગમના હેતુને જાણો (૧)

વિવેચન—આગળની ઢાળોમા નવ નય અને ત્રણ ઉપનયનુ સ્વરૂપ જતાંયુ હવે આ ઢાળમા અધ્યાત્મ ભાષા અનુમારે મૂળ બેજ નય છે તે કહે છે તેમા (૧) નિશ્ચય અને (૨) વ્યવહાર તત્વનો જેથી નિશ્ચય થાય તે નિશ્ચય નય અને વસ્તુ પદાર્થનો વ્યવહાર કરવામા આવે તે વ્યવહાર નય. નિશ્ચયનય ના વર્ણી બે બેદ છે જેમા (૧) શુદ્ધ નિશ્ચય નય અને (૨) અશુદ્ધ નિશ્ચય નય જેનુ સ્વરૂપ આગળ કહેવાશે (૧)

(શુદ્ધ અને અશુદ્ધ નિશ્ચયનુ સ્વરૂપ કહે છે)

હવે કેવલાદિક યથારે

શુદ્ધ વિષય નિરૂપાવિ

મઠ નાણાદિક આતમારે

અશુદ્ધ તેહ સોપાધિરે—પ્રાણી ॥૨॥

સામાર્થ—ઉપાધિ સહિત પણે જીવ કેવળ જ્ઞાનાદિ રૂપ છે તે શુદ્ધ નિશ્ચય, અને ઉપાધિ સહિત પણે જીવ મતિ જ્ઞાન આદિ રૂપ છે એ અશુદ્ધ નિશ્ચય નય સમજવો. (૨)

વિવેચન—કર્મની ઉપાધિથી કેવળ સહિત અર્થાત્ કેવળ જ્ઞાન મય જીવ અનુપાધિક છે એટલે જીવ શુદ્ધ છે એમ કહેવું તે શુદ્ધ નિશ્ચય નયથી કહેવાય છે તથા ખીલે અશુદ્ધ નિશ્ચય ભેદ છે તેમાં મતિ જ્ઞાનાદિક આત્મા કહેવાય છે એટલે કર્મરૂપ ઉપાધિએ સંયુક્ત હોય અને મતિજ્ઞાન વરણીય કર્મના ક્ષયથી જે જ્ઞાન થાય તે જ્ઞાની આત્મા મતિ-જ્ઞાની કહેવાય અર્થાત્ મતિજ્ઞાન તે જીવ છે એમ અશુદ્ધ ઉપલક્ષિત થાય છે; કેમકે મતિજ્ઞાન છે તે સોપાધિક એટલે કર્મ જન્ય છે તાત્પર્ય એવું છે કે કેવળ જ્ઞાન છે તે શુદ્ધ ગુણ છે તેથી કરીને તેવા શુદ્ધ ગુણે કરીને યુક્ત એવો આત્મા પણ શુદ્ધ છે અને તેથી તેને શુદ્ધ નિશ્ચય કહેવાય છે મતિ જ્ઞાન આદિ ગુણ છે તે અશુદ્ધ છે માટે અશુદ્ધ ગુણે કરીને યુક્ત એવો આત્મા અશુદ્ધ ગણાય છે તેથી તે અશુદ્ધ નિશ્ચ

ય કહેવાય છે નિશ્ચય શબ્દ આત્માને લાગુ થાય છે અને શુદ્ધ તે કર્મના આવરણનો ક્ષય તથા અશુદ્ધ તે કર્મના આવરણનું હોવાપણું છે શુદ્ધ અને અશુદ્ધ બંનેની સાથે નિશ્ચય શબ્દ જોડવાથી એમ સૂચવાય છે કે કેવળ જ્ઞાન આત્માનો ગુણ છે અને મનિજ્ઞાન પણ આત્માનોજ ગુણ છે આ હેતુથી શુદ્ધ અને અશુદ્ધ બંને નિશ્ચયના ભેદ કહેલા છે (૧)

(હવે વ્યવહાર નયના ભેદ કહે છે)

દ્વાય ભેદ વ્યવહારનાજ

સદ્ભુતા સદ્ભુત

એક વિષય સદ્ ભૂત છેજ

પર વિષયા સદ્ ભુતરે—ખાણી ॥ ૩॥

ભાવાર્થ—વ્યવહાર નયના પણ બે ભેદ છે (૧) સદ્ભુત વ્યવહાર અને (૨) અસદ્ભુત વ્યવહાર તેમાં એક દ્રવ્યને આશ્રીતે રહે તે સદ્ભુત વ્યવહાર અને પર દ્રવ્યને આશ્રી રહે તે અસદ્ભુત વ્યવહાર સમજવો. (૩)

વિગ્રેયન—વ્યવહાર નયના પણ નિશ્ચયની ચેઠ બેજ ભેદ છે (૧) સદ્ભૂત વ્યવહાર અને (૨) અસદ્ભૂત વ્યવહાર અ

સદ્ભૂત વ્યવહાર એક દ્રવ્ય વિપયિક છે એટલે એક દ્રવ્યને આશ્રીનેજ રહે છે અને બીજો જે અસદ્ભૂત વ્યવહાર નામનો ભેદ છે તે પર વિપયિક એટલે પર દ્રવ્યને આશ્રીનેજ રહે છે. (૩)

(સદ્ભૂત વ્યવહારના ભેદ કહે છે.)

ઉપચરિતાનુપચરિતથીજ

પહેલો દોષ પ્રકાર

સોપાધિક ગુણ ગુણી ભેદે

જે અનિમિત્ત ઉપચારે—પ્રાણી ૥૪૥

ભાવાર્થ—સદ્ભૂત વ્યવહાર નામનો પહેલો ભેદ તે બે પ્રકારે છે (૧) ઉપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર અને (૨) અનુપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર જે સોપાધિક ગુણ ગુણીના ભેદ દેખાડે તે પ્રથમ ઉપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહારનો ભેદ છે. (૪)

વિવેચન—એક દ્રવ્યઆમિત જે સદ્ભૂત વ્યવહાર છે તેના બે પ્રકાર છે તેના નામ (૧) ઉપચરિત સદ્ભૂત અને (૨) અનુપચરિત સદ્ભૂત બે પ્રકારે છે. હવે આમાં ઉપાધિ સહિત ગુણ અને ગુણીના ભેદથી પ્રથમ ભેદ થાય છે જેમકે જીવસ્ય મતિ જ્ઞાન

એટલે જીવનુ મતિજ્ઞાન હવે મતિજ્ઞાન તે આત્માનું આવરણ
યુક્ત અને મળસહિત જ્ઞાન છે એટલે તે ઉપાધિ સહિત છે
એમ ઉપચારથી કલ્પના થાય છે આ ઉપરથી પહેલો ભેદ ઉપ-
ચરિત સદ્ભુત વ્યવહાર થયો (૪)

(હવે સદ્ભુત વ્યવહારનો ખીજો ભેદ કહ્યો છે)

નિરૂપાધિક ગુણ ગુણી ભેદેરે

અનુપચરિત સદ્ભુત

કેવલ જ્ઞાનાદિક ગુણારે

આત્મના અદ્ભુતરે—પ્રાણી ॥ ૫ ॥

ભાષાર્થ—ખીજો અનુપચરિત સદ્ભુત ભેદ નિરૂપાધિક
ગુણ ગુણીના ભેદથી જાણવો જેમકે કેવળ જ્ઞાનાદિ આત્માના
સદ્ભુત ગુણો છે (૫)

વિવેચન—અનુપચરિત અદ્ભુત વ્યવહાર નામનો જે
ખીજો ભેદ છે તે અનુપાધિક ગુણ ગુણીના ભેદથી સિદ્ધ થાય
છે જેમકે કેવળ જ્ઞાનાદિ ગુણ સહિત જે આત્મા છે તે નિરૂ-
પાધિક (કર્મથી રહિત થએલો) આત્મા છે કારણકે જે આત્મા

કર્મ છે તે આવરણથી ઉપાધિ ચુકન થએલો મતિ જ્ઞાનાદિ
 શુભ છે તેથી આત્મા ઉપાધિ સંયુક્ત મતિ જ્ઞાની ગણાય છે.
 અહીંઆ કારણના અભાવથી કાર્યનો પણ અભાવ થાય છે
 એ ન્યાયથી ઉપાધી સહિત મતિજ્ઞાનાદિ શુભના અભાવથી
 ઉપાધિ સહિત શુભી આત્મા પણ રહેતો નથી માટે ઉપાધિથી
 વર્ણિત શુભ શુભીના ભેદની ભાવનાથી ણીજો અનુપચરિત
 સદ્ભૂત વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે કોઈ એમ કહે કે કેવલઆદિ
 એમ જે આદિ પદ આપેલું છે તે કેમ કોઈ શકે? કારણ
 કે કેવળજ્ઞાનતો એકજ છે તેના જવાબમાં એમ સમજવાનું
 છે કે જો કે કેવળજ્ઞાનતો એકજ છે તોપણ કેવળજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન
 થએલું જે અનંત સુખ, અનંત વીર્ય આદિ શુભ છે તે શુભો
 ની વિવક્ષાથી કેવલાદિ એમ કહ્યું છે. (૫)

(હવે અસદ્ભૂત વ્યવહારના ભેદ કહે છે.)

અસદ્ભૂત વ્યવહારનાજ
 એમજ ભેદ છે દાય
 પ્રથમ અસંશ્લેષિત યોગેજ

દેવ દ-ત ધન જોયરે રે—પ્રાણી ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—એવીજ રીતે અસદ્ભુત વ્યવહારના પણ એજ ભેદ છે (૧) ઉપચરિત અસદ્ભુત અને (૨) અનુપચરિત અસદ્ભુત તેમા પહેલો ભેદ અસશ્લેષિત યોગથી એટલે કટિપત સળધથી હુાય છે જેમકે દેવદ તનુ ધન. (૬)

વિરોધન—જેવી રીતે સદ્ભુત વ્યવહારના બે ભેદ છે તે વીજ રીતે અસદ્ભુત વ્યવહારના પણ બે ભેદ છે (૧) ઉપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહાર અને (૨) અનુપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહાર, હવે અસશ્લેષીત યોગથી એટલે કટિપત સળધ માનવાથી ઉપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહાર થાય છે જેમ દેવદ તનુ ધન' અહીંઆ દેવદત્તનો ધનની માથે સ્વ સ્વમાવિ રૂપ સળધ માનવામા આવ્યો છે તે કટિપત છે માટે ઉપચરિત માનવામા આવ્યો છે જેમકે દેવદ ત અને ધન એ બને એક દ્રવ્ય નથી અને બિન્ન દ્રવ્ય હોવાથી દેવદ ત અને ધનમા મદ્ભૂત સળધ નથી માટે તે ઉપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહાર સમજવો (૬)

(અસદ્ભુત વ્યવહારનો બીજો ભેદ કહ્યું છે)

સશ્લેષિત યોગે બીજરે
જેમ આતમનો દેહ

નય ઉપનય નયચક્રમારે

કહ્યા મુલ નય એહરે—પ્રાણી ॥ ૭૥

ભાવાર્થ—બીજે ભેદ સંપ્રલેપિત થોગે એટલે કર્મના સંબંધથી કહ્યો છે જેમ આત્માનું શરીર આ રીતે નય ચક્રમાં નય ઉપનય અને બે મૂળ નય કહ્યા છે (૭)

વિવેચન—અનુપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહારનો બીજો ભેદ સંપ્રલેપિત એટલે કર્મ જન્ય હોય છે જેમકે “જીવ દેહ સ્થિત છે” અહીં આ આત્મા અને દેહનો સંબંધ દેવદત્ત અને ધનના સંબંધ જેવો કલ્પિત સંબંધ નથી, કેમકે યાવત્ જીવ સ્થાયિ હોવાથી અનુપચરિત છે. દેહની હયાતિ સુધી જીવ તેની સાથે રહેવાનો છે પણ ધન દેવદત્તની સાથે સ્થાયિ રહેવાનું નથી. અસદ્ભુત વ્યવહારનો ભેદ કહેવાનું કારણ એ છે કે જીવ અને દેહ બંને જુદા વિષય છે છતાં સંબંધ ધરાવે છે. આ પ્રમાણે પુર્વકથિત લક્ષણ સહિત નય ઉપનય અને બે મૂળ નય કહ્યા છે. શ્રી જીવસેન નામના દિગંબર આચાર્યે કૃત નયચક્ર શાસ્ત્રમાં પણ આજ પ્રમાણે નય ઉપનય અને મૂળ નય કહ્યા છે તેમાં જરા પણ વિસંવાદ પણાવું કથન નથી. (૭)

(હવે શ્વેતાખર અને દ્વિગ ખરમા અવિરોધ થતાવે છે)

વિષય ભેદ યદ્યપિ નહીરે

ધહાં અમારે થુલ

ઉલટી પરિભાષા ઇસીરે

તો પણ દાજે મુલ રે—પ્રાણી ॥૮॥

ભાવાર્થ—જોકે અમારે શ્વેતાખરોને દ્વિગ ખરો સાથે વિષયનો મોટો ભેદ નથી તોપણ પાઠની ગૈરી વિપરીત કરવાથી ખેદ થાય છે (૮)

વિવેચન—જો કે દ્વિગ ખર અને શ્વેતાખરો વચ્ચે દ્રવ્યો દ્વિધ પદાર્થના જ્ઞાનમા ઉપયોગી નયના વિચારમા વિષયનો અર્થોત્ અર્થનો ભેદ નથી માત્ર શબ્દની રચનામા કાંઈ પાઠ ભેદ જણાય છે પણ તે પાઠ ભેદ તરફ લક્ષ રાખવાનું નથી કારણકે નૈયાયિકોને તો અર્થથીજ પ્રયોજન છે નૈયાયિકા ને માટે શબ્દ તો પ્રયોજન વગરના છે છતાં દેવમેન આચાર્ય આ ઉત્ક્રમ શૈલી અર્થોત્ અર્થની સમાનતા અને શબ્દની અસમાનતા રૂપ વિપરીત ભાષા કરીને વૃથા સતત થાય છે અને એ જોઈને અમારૂં અત કરણુ દુખિત થાય છે કારણ કે જીન ભગવાન

ના યથોક્ત સિદ્ધાંતથી સિદ્ધ જે શુદ્ધ પરિભાષા છે તેનો ત્યાગ કરીને દેવસેનજી આચાર્ય નયચક્ર નામક ગ્રંથ રચીને વિપરીત પરિભાષાનું નિરૂપણ કરે છે (૮)

(હવે બોદિક મતની વિપરીત પરિભાષા કહે છે)

તત્ત્વાર્થે નય સાત છે રે

આ દેશાંતર પાંચ

અંતર ભાષિત ઉદ્ધરી રે

નવનો કિશ્યો પ્રપંચ રે—પ્રાણી ॥ ૯ ॥

ભાવાર્થ—તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં સાત નય કહ્યા છે અને આ દેશાંતરથી પાંચ નય કહ્યા છે. આ શાસ્ત્રની રીત મુકીને દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એ બે નય જુદા ગણી નય નય કહેવા એ કેવો પ્રપંચ તે વિચારશો. (૯)

વિવેચન—તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં મુળ સાત નય કહ્યા છે અને મત મતાંતરથી પાંચ નયનું પણ પ્રતિપાદન કરેલું છે. શબ્દ સમભિરૂઢ તથા એવંભુત એ જે ત્રણ નય કહ્યા છે તેનો એક શબ્દ નયમાં શમાવેશ થાય

છે તેથી નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઝડબુસુઝ અને ણાકી
 ત્રણનો એક શબ્દ નય એમ પાચ નય થાય છે તે એક એક
 નયનાં સો સો ભેદ છે તેથી તેમાં સાત નય છે તેના
 સાતસો ભેદ અને પાચ નયના પાચસો ભેદની કટપના થાય છે,
 આજ વિષય આવશ્યકમાં પણ કહ્યો છે માટે આવી રીતની જે
 શાસ્ત્રની પરિભાષા તેના ત્યાગ કરીને જે દ્રવ્યાર્થિક અને પ-
 ર્યાયાર્થિક નય આ નયમાં અતરંગત છે તેને ભુદા કરી
 દેવસન આચાર્યો નવ નય કહે છે ત નવકપોલ કલ્પિત
 પ્રપચ છે (૬)

(વળીપણુ એજ ચર્ચા કહે છે)

પન્જયથ દ્રવ્યારથોઽ

જે તુમે અલગા દીઠ

અધિયણુ પિયા ભેદથીરે

કેમ અગ્યાર ન છંદરે—પ્રાણી ॥૧૦॥

ભાષાર્થ—જે તમે પર્યાયાર્થિક અને દ્રવ્યાર્થિક એ બે
 નયને સાત નયથી ભુદા બોધા તે અર્પિત અને અનર્પિત
 ન કહ્યા. (૧૦)

વિવેચન—જો દ્રવ્યાર્થિક તથા પર્યાયાર્થિક નય જુદા રૂપે દેખાવાથી તેને જુદા ગણી નવ નય તમે કહ્યા તો પછી અર્પિત અને અનર્પિત ભેદો સાથે ભેડીને અગ્યાર નય કેમ ન કહ્યા, કારણ કે નૈગમ સંગ્રહ અને વ્યવહાર એ ત્રણ ભેદથી દ્રવ્યાર્થિક નય ત્રણ પ્રકારે છે અને ઋજુ સૂત્ર, શબ્દ, સમસિદ્ધ તથા એવં જુત એ ભેદથી પર્યાયાર્થિકનય ચાર પ્રકારનો છે, એજ રીતે અર્પિત અને અનર્પિત રૂપ જે જે ભેદ છે તે સામાન્ય અને વિશેષના પર્યાય છે અને દ્રવ્ય તથા પર્યાયમાં રહે છે જેમકે સામાન્ય જે પ્રકારના છે (૧) ઉદ્ઘાતા સામાન્ય અને (૨) તિર્યક સામાન્ય. આમાંથી ઉદ્ઘાતા સામાન્ય તો દ્રવ્યરૂપ છે કારણ કે તે સઘળા પર્યાયમાં સાધારણ રૂપથી રહે છે અને તિર્યક સામાન્ય પ્રતીવ્યક્તિ જેમ ઘટ પટ આદિ તેના સદૃશ પરિણામ લક્ષણ વ્યંજન પર્યાયમાંજ રહે છે કારણકે સ્થુલ રૂપથી કાળાંતરે રહેવાવાળું અને શબ્દોના સંકેત ગોચર વ્યંજન પર્યાય છે એ પ્રમાણે પ્રાવચનીકોની પ્રસિધ્ધિ છે અને વૈશાદૃશ્ય રૂપ વિવર્ન લક્ષણ સહિત વિશેષ છે તે પણ પર્યાયમાંજ અંતરગત થાય છે તેથી કરીને સામાન્ય વિશેષથી અધિક નયનો અવકાશ રહેતો નથી. (૧૦).

સમ્રાટ વ્યવહારાદિકેરે

જે તુમે ભેલો તેહ

આદિ અતનય યોકમાલ

કેમ નવી ભેલો એહરે—માણી ॥૧૧॥

ભાવાર્થ—જો સમ્રાટ અને વ્યવહાર નયમા અર્પિત અને અનર્પિતનો સમાવેશ કરશે તો આદિ અને અત નય મા દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિકનો કેમ સમાવેશ કરાતો નથી (૧૧)

વિવેચન—જો આ અર્પિત અને અનર્પિત નયનુ સમ્રાટ ત્યાં વ્યવહારનયમાસ મેલનકન્વામાઆવેતો દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયનુ પણ અનુક્રમે પ્રથમના ત્રણ અને પાછવના ચાર નયમા કેમ સમલેન નથો કરાતા? જો એમ કહો કે અર્પિત વિશેષ રૂપ છે અને અનર્પિત સામાન્ય છે તેથી અર્પિતનો વ્યવહાર આદિ વિશેષ નયમા સમાવેશ થાયછે અને અનર્પિતનો સમ્રાટ નયમા સમાવેશ થાય છે 'આજ પ્રમાણે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયનો કેમ સમાવેશ ન થાય? શ્રી જનવાણી રૂપ સિદ્ધાંતમા માત્ર નયનુજ કનન છે તેનો ત્યાગ કરીને નવ નય કહેવા તે સુકત નથી અને દ્રવ્યાર્થિક તથા પર્યાયાર્થિક નયનો

કુંડલમાં સુવર્ણદ્રવ્ય પર્યાયાર્થિક નયના મતે દ્રવ્ય પર્યાયથી ભિન્ન નથી કેમકે પર્યાયથી જે અર્થ ક્રિયા દ્રઢ છે તે અર્થ ક્રિયાનો નિત્ય ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? અર્થાત્ સુવર્ણના કુંડલ આદિ અને મૃત્તિકાના ઘટ આદિથી જે આબૂપણ અને ઘટ ધારણ આદિરૂપ અર્થ ક્રિયા દ્રઢ છે તે નિત્ય નથી કેમકે પર્યાયોના નાશ થવાથી સુવર્ણ તથા મૃત્તિકારૂપ દ્રવ્ય શેષ રહે છે. દ્રવ્યાર્થિક નયનું આ લક્ષણ છે તેથી કરીને અતીત અને અનાગત પર્યાયોના પ્રતિદ્વેષી શુદ્ધ અર્થ પર્યાયને માનવાવાળો ઋગ્વેદસૂત્ર નય દ્રવ્યાર્થિક કેવી રીતે થઈ શકે એવો આ આચાર્યોનો અભિપ્રાય છે તેથી કરી તે આચાર્યના મતમાં ઋગ્વેદ સૂત્ર નય દ્રવ્યાવશ્યકના વિષયમાં લીન નથી થઈ શકતા. માટે ક્ષણિક દ્રવ્યને કહેવાવાળો તો સૂક્ષ્મ ઋગ્વેદ સૂત્ર છે અને વર્તમાન પર્યાય ને પ્રાપ્ત થએલ દ્રવ્યને કહેવાવાળો સ્થૂલ ઋગ્વેદસૂત્ર છે. એવા ઋગ્વેદ સૂત્રને દ્રવ્યાર્થિક નય કહેવો જોઈએ એવો સિદ્ધાંત વાદિનો મત છે. (૧૩)

(શંકાનું સમાધાન કહે છે)

ઈમ અંતર ભાવિત તણોરે
કેમ અલગો ઉપદેશ

પાચ થકી જેમ સાતમારે

વિષય ભેદ નહિ લેશરે—પ્રાણી ॥ ૧૪ ॥

ભાવાર્થ—એવી રિતે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નય માત્ર નયમા અતર ભુત થાય છે છતાં તેનો જુદો ઉપદેશ કેમ કરેછે? તેમજ મતાનુમા પાચ નય છે તેમા બે નય મેળવી સાત નય જેમ કહેવાય છે તેમ દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિકનો જુદો ઉપદેશ કેમ ન થાય? એમ બે કોણ કહે તે તે ચુકત નથી કાળા કે ગાંધ, મમલી રૂઢ તથા એન ભુતને જેમ વિષય ભેદ છે તેમ દ્રવ્યાર્થિક તથા પર્યાયાર્થિકને જેમ માન વિષય ભેદ નથી (૧૪)

વિવેચન—૨ ગાંડે કર્યા પ્રમાણ સાત નય અથવા મતા તરફી પાચ નયમા જેનો મમાવેશ થાય છે એવા જે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નય તેનું જુદીરીતે નિરૂપણ કેવીરીતે થઈ શકે અર્થાત્ દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક માત્ર અથવા પાચ નયમાં ભિન્ન છે એમ જોડેનું અચુકત છે કારણ કે નેગમ સંપ્રદાયા દિમા તેનો અતર ભાવ છે બે એમ કહેવામા આગે કે અન્ય મતામા પાચ નય કહ્યા છે તેમા મમલિરૂઢ અને એવ ભુત ને મેળવવાથી નાત નય ગણાય છે તેમજ તેજ પાચ નયમા દ્રવ્યાર્થિક

ક અને પર્યાયાર્થિક નય મેળવવમાં શી હુરકત છે? પણ એ કહેવું નથી કેમકે શબ્દ અને સમભિરૂઢ નયમા જેવો વિષય ભેદ છે તેવી રીતે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયમાં વિષયભેદ દેખાતો નથી. એટલે તે સાત નયથી અભિગજ છે. શબ્દ આદિ નય ભિન્ન વિષયક છે. દ્રવ્યાર્થિક નયના દશ ભેદ કહ્યા છે તે સર્વે શુદ્ધ અશુદ્ધ સંગ્રહ નયમાં અંતરગત થાય છે અને પર્યાયાર્થિક નયના છે ભેદ છે તે ઉપચરિત અનુપચરિત વ્યવહારમાં અને શુદ્ધ અશુદ્ધ રુચુસુત્ર નયમાં અંતરભુત થાય છે તાત્પર્ય એવું છે કે ગતાર્થ વિષયને જો ભિન્ન માનીને નયના ભેદની કલ્પના કરીએ તો મુળ સાતની માન્યતાની પ્રક્રિયા ત્રુટી જાય છે (૧૪)

(વળી પણ શંકાનું સમાધાન કરે છે.)

સંગ્રહ ને વ્યવહારથી રે
 નૈગમ કિંહા એક ભિન્ન
 તેણે તે અલગો તેહથી રે
 એ તો દાય અભિન્ન રે—માણી૥૧૫૥

ભાવાર્થ—સંગ્રહ અને વ્યવહાર નયથી તો નૈગમ નય કોઈ વખત ભિન્ન દેખાય છે તેથી સંગ્રહ અને વ્યવહારથી અસલગ્ન વિષયને ગ્રાણ્ય કરવા વાળો નૈગમ આ બંનેથી પૃથક છે અને દ્રવ્યાર્થિક તથા પર્યાયાર્થિક એ બંને સાન નય થી કોઈ પણ સ્થાને ભિન્ન વિષયક નથી ૧૭

નિવેશન—જો કે સંગ્રહ અને વ્યવહાર નયમાં નૈગમ નયના સામાન્ય અને વિશેષ નય એ બંને પર્યાય અતર ભૂત થઈ જાય છે તોપણ કોઈ કોઈ પ્રદેશાદી દ્રષ્ટાત સ્થાનમાં સંગ્રહ તથા વ્યવહાર નયથી નૈગમ નય ભિન્ન વિષય વાળો પણ થઈ જાય છે તેથી કમીને કોઈ કોઈ ક્ષેત્રો ભિન્ન વિષયવાળો થતો હોવાથી નૈગમ નયને જુગે પ્રતિપાદન કરેલો છે પરંતુ દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયતો નૈગમ સંગ્રહ આદિનય વડે ભિન્ન વિષયના ધારક વધી શકવાનો જરાપણ સંભવ નથી કારણ તે માતે નયની અભિવ્યક્તિ છે માટે તે સાત નયથી આ એ નય જુદા કરીને ત્રણ ભેદ કેવી રીતે ઠહિ શકાય?

(વળી પણ એજ અર્થ કહે છે)

ઈમ કરતા એ પામીએરે

મર્વ વિભક્ત વિભાગ

જીવાદિક પરે કેન હિરે

ઘડાં પ્રયોજન લાગરે—પ્રાણી ૫૧૬

ભાવાર્થ—એમ કરતાં એટલે સાત નયના નવ નય કહેતા
તો જેના ભાગ કરેલા છે તેના ફરી ભાગ કરવા જેવું
થાય છે જીવાદિકની પેઠે અહીંઆ કંઈ પણ પ્રયોજન જ-
ણાતું નથી. (૧૬)

વિવેચન—સાત નયને બદલે જો નવ નય કહેવામાં આ-
વે તો જેનો એક વાર વિભાગ કરેલો છે તે પદાર્થનો ફરીથી
વિભાગ કરવો પડે છે અને ત્યારે જીવાદિકની પેઠે અર્થાત જી-
વ અને અજીવ એવા દ્રવ્યયના ભાગ કરી ફરી જીવના સંસ-
રી અને સિદ્ધ એવા જો ભેદ કહેલા છે અને એમતો પાંચસે
ત્રેસઠ ભેદ જીવના કહેલા છે એવીજ રીતે દ્રવ્યાર્થિક અને
પર્યાયાર્થિક એ મૂળ જો ભેદ છે તેમાં નૈગમ આદિથી દ્રવ્યાર્થી-
કને ત્રણ પ્રકારનો કહીએ અને ઋતુ સુત્ર અદિ ભેદથી પર્યાયા-
ર્થિક ચાર પ્રકારના છે એમ કહેવું તે યોગ્ય છે પણ સાત નય
માં જો નવ વધારીને નવ નય છે એમ કહેવું તેતો સર્વથી
મિથ્યાજ નજીવું જીવ જેમ સંસારી અને સિદ્ધ કહ્યા છે તે
છતાં જીવ એ ત્રીજો ભેદ કહેવાતો નથી તેમજ દ્રવ્યાર્થિક કહે

તા નૈગમાદિ ત્રણ નય આવી જાય છે અને પર્યાયાર્થિક કહે
 તા રુબુસુત્ર આદિ ચાર નયનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ જીવ,
 સ સારી અને સિદ્ધ એમ ત્રણ ભાગ નહિ થતા સ સારી જીવ
 અને સિદ્ધના જીવ એમ બે બેદમાં જીવ સાથેજ છે જુદો
 બેદ નથી તેમ આ બંને નય માટે નયની સાથે છે પણ જુદા
 નથી વળી એમ કહે કે જીવ અજીવમાં આશ્રવાદિ તત્ત્વનું
 ગ્રહણ થઈ જાય છે છતાં તે જુદા કહેલા છે તેમ દ્રવ્યાર્થિક
 પર્યાયાર્થિક નૈગમાદિ નયનું ગ્રહણ થાય છે છતાં તેને જુદા
 કહી શકાય, આમ માનવું ભુલ લરેલું છે કારણ
 કે અહીંના જીવ અજીવના જેવું પ્રયોજન નથી
 કારણકે આશ્રવાદિ જુદા તત્ત્વ કહ્યા છે તે બ્યવહાર માત્રથીજ
 છે તાત્પર્ય એવું છે કે જે બેદમાં પ્રવળ હેતુ ન હોય તે
 બેદ બ્યવહાર છે જીવ અજીવમાં તત્ત્વોનો સમાવેશ થવા છતાં
 જુદા તત્ત્વો કહેવાનું પ્રયોજન એવું છે કે જીવ અને અજીવ
 એ બે મુખ્ય દ્રવ્ય છે, બધા ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને મોક્ષ ગ્રહણ કરવા
 યોગ્ય છે અને આશ્રવ બધનું કારણ છે તેથી આશ્રવને પણ હેયરૂપ
 કહેવું જોઈએ અને મોક્ષનો મુખ્ય પદાર્થ છે કારણ કે તેને માટે
 તો સઘળા પદાર્થોનું નિરૂપણ છે અને તેજ ઉપાદેય છે માટે
 મોક્ષના કારણ જે સવર અને નિર્જરા તેનું પણ નિરૂપણ

કરેલું છે એવી રીતે જીવ, અજીવ, આશ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા, અને મોક્ષ એ સાત તત્વો કહેવાનું પ્રયોજન છે. અને એજ પ્રયોજન અનુસાર સુલ બંધનું કારણ પુન્ય અને અસુલ બંધનું કારણ પાપ એમ જુદા કહેવાથી નવ તત્વ થઈ ગઈ છે. દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યોયાર્થિક નયથી નૈગમ આદિનો સિત્ત ઉપદેશ કરવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી.

(નય સાતજ કહ્યા છે)

લિત્ત પ્રયોજન વિણ કહ્યારે
સાત મુળ નય સુત્ર
તેણે અધિકું કેમ ભાષિયેરે
રાખીયે નિજ ધર સુત્રરે—પ્રાણી ૥૧૭૥

ભાવાર્થ—લિત્ત પ્રયોજન વગર શાસ્ત્રમાં મૂળ સાત નય કહ્યા છે મારે તેનું ઉલ્લંઘન કરીને નવ નય કેમ કહી શકાય? મારે પોતાનાજ ધરનું સૂત્ર રાખવું.

વિવેચન—કાંઈ પણ લિત્ત કારણ દર્શાવ્યા વિના શાસ્ત્રમાં સાત નય કહ્યા છે તે સૂત્ર સત્ત મૂલ ન્યાપણત્તા મૂળ નય સાત

છે એમ સ્પષ્ટપણે સૂત્રમાં કહ્યું છે તો પછી સૂત્રના વાંકયનું ઉલ્લેખન કરીને સાતથી અધિક નય છે એમ કેવી રીતે કહી શકાય? માટે આપણા શાસ્ત્ર વચનની રક્ષા કરવાને માટે સાત નય છે એમજ કહેવું જોઈએ પણ સૂત્રનું ઉલ્લેખન કરવું નહિ (૧૭)

(એમાં માફી બતાવે છે)

દશ ભેદાદિક પિણુ ઇહિરે

ઉપતક્ષણુ કરી જાણુ

નહિ તો કહેા અતર ભવેરે

પ્રદેશાર્થ કુણુ ઠાણુ રે—ખાણી ॥૧૮॥

ભાનાય—દ્રવ્યાધીકિના દશ ભેદ કહ્યા છે તે પણ ઉપતક્ષણીજ સમજનાતું છે કાણુ કે નહિતો પ્રદેશાર્થ નય નો જેમાં અતર ભાવ થઈ શકે?

વિરેચન—દેવમેનજીના ગ્યેવા નય ચક્ર પ્રથમાં દ્રવ્યા વિકિના દશ ભેદ કહ્યા છે તે ઉપતક્ષણીજ સમજવા જોઈએ અર્થાત્ આ ભેદ દિવ્યરૂપ માત્ર છે એથી ખીન ઘણા ભેદ પણ થઈ શકે છે અને જો તે દશ ભેદને ઉપતક્ષણુ માન ન માનીએ

તો પ્રદેશાર્થ નયનો કયા નયમાં અંતરભાવ થઈ શકે? વળી પ્રકારાંતરથી બીજા અનેક ભેદ થઈ શકે છે (૧) અશુદ્ધ (૨) અશુદ્ધતર (૩) અશુદ્ધતર (૩) અશુદ્ધતમ (૪) શુદ્ધ (૫) શુદ્ધતર (૬) શુદ્ધતમ એમ અનેક ભેદ છે તે સર્વનો સંગ્રહ કયા નયમાં કરી શકાશે? માટે આ જે દશ ભેદ છે તે પણ ઉપલક્ષણપણેજ માનવા ભેદ્યો. (૧૮)

(ઉપનયનો પણ વ્યવહારમાં સમાવેશ થાય છે)

ઉપનય પણ અલગા નહિરે

જે વ્યવહાર સમાય

નહિ તો ભેદ પ્રમાણનોરે

ઉપ પ્રમાણ પણ થાયરે—પ્રાણી ॥૧૮॥

ભાવાર્થ—જે ઉપનય કહ્યા છે તે જુદા નથી કારણ કે તેનો વ્યવહારમાં સમાવેશ થાય છે, જો એમ ન હોય તો પ્રમાણનો ભેદ ઉપપ્રમાણ પણ થાય. (૧૯)

વિવેચન—જે ત્રણ ઉપનય કહ્યા છે તે વ્યવહાર નગમાદિ નયથી જુદા નથી તત્વાર્થ સુત્રમાં વ્યવહારનું લક્ષણ

પણ એવું જ કહ્યું છે કે જે બહુધા ઉપચારથી પૂર્ણ હોય અર્થાત્ જેમા ઉપચાર અધિક હોય તે તો મક્ષિપ્ત અક્ષરમા વિસ્તાર સહિત અર્થના ધાગક થાય છે એમ છતાં જો નયના ભેદને ઉપનય કરી માનીએ તો સ્વપર વ્યવસાયિ જ્ઞાન પ્રમાણ એ લેશભે લક્ષિત જ્ઞાન રૂપ પ્રમાણનો એક દેશ મતિ જાના દિક અથવા દેશ અવગ્રહાદિક તેને ઉપપ્રમાણ કેમ નથી કહેતા ? માટે નય ઉપનયની જે પ્રક્રિયાકરી છે તે શિષ્યને સમજાવવા માટે છે

વ્યવહારને નિશ્ચય થકીરે
એ ઉપચાર વિશેષ
મુખ્ય વૃત્તિ જો એકનીરે
તો ઉપચારિ જપરે—માણી ॥ ૨૦ ॥

સાવાર્થ--નિશ્ચય નયથી વ્યવહાર નયમા ઉપચારની વિશેષતા ગી છે ? જો એકની મુખ્યતા થાય છે તો અન્યનુ ઉપચારિપદ થાય છે (૨૦)

વિરેચન--નિશ્ચય નયથી વ્યવહાર નય સાથે ઉપચારની વિશેષતા કેવી છે તે જાણવા ॥ ઇ-છાથી કહે છે કે વ્યવહાર

નયમાં ઉપચાર છે, અને નિશ્ચય નયમાં ઉપચાર નથી એટલી વિશેષતા છે અર્થાત્ એક નયની મુખ્ય વૃત્તિ રહે છે ત્યારે અન્ય નયની ઉપચાર એટલે ગૌણ વૃત્તિ રહે છે. સ્વાદ્રાદ રતનાકરમાં આવાત છે જેમકે પોતપોતાના અર્થની સત્યતાનું અભિમાન સ્વઘ્ના નયોમાં પરસ્પર હોય છે અને સત્યતા તો સમ્યક્ દર્શનના સંયોગથી થાય છે. માટે તાત્પર્ય એવું છે કે ત્યારે એક નય મુખ્યપણે હોય ત્યારે બીજા નય ગૌણપણે હોય અને એ ગૌણપણું તેજ ઉપચાર છે ઉદાહરણ તરીકે નિશ્ચય નયથી “આત્મા” એવો શબ્દ છે તેનું મુળ સ્વરૂપ તો સિદ્ધના જેવું છે તે આત્મા સાથે જે જડપણાનું સંબોધન તે ગૌણથી છે. વ્યવહારથી આત્માને સંસારી કહેવાય છે અને જન્મ મરણ આદિ કરતો તે દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ નારકી વિગેરે રૂપથી કહી શકાય છે. વ્યવહાર દશામાં અનંત ગુણાદિપણું જે નિશ્ચયથી કહેલું છે તે ગૌણ દેખાય છે. (૨૦)

તેણે એ ભાષ્યે ભાષ્યુરે

આદરિયે નિરધાર

તત્ત્વ અર્થ નિશ્ચય ગ્રહરે

જન અભિમત વ્યવહારરે પ્રાણી ॥૨૧॥

૧) ભાવાર્ગ—માટે ભાષ્યમા જે પ્રમાણે કહેલું છે કે 'નિશ્ચય નય તત્ત્વાર્થને કહે છે અને વ્યવહાર નય મનુષ્યનું કહેલું કહે છે તેના નિશ્ચય પુર્વક સ્વીકાર કરવો જોઈએ (૨૧)

વિરેચન—એથી કરીને ભાષ્ય એટલે વિશેષાવશ્યકય । વ્યવહાર અને નિશ્ચય નયના જે લક્ષણો છે તેના નિશ્ચય પુર્વક આદર કરવો જોઈએ. ભાષ્યમા નિશ્ચય અને વ્યવહારના લક્ષણ આ પ્રમાણે કહ્યા છે નિશ્ચય નય છે તે તો તત્ત્વાર્થનેજ કહે છે એટલે ચિત્ત પુર્વક જે અર્થ સિદ્ધ છે તેનેજ કહે છે અને વ્યવહાર નય તો લોકોને જે ઈષ્ટ છે તે કહે છે કાગ્ણિકે લોકોને જે અભિમત છે તેજ વ્યવહાર કહેવાય છે માટે વ્યવહાર છે તે પ્રમાણુ ભૂત નથી પણ તત્ત્વાર્થના જે ગ્રાહક છે તેજ પ્રમાણુ ગણી ગણાય છે પ્રમાણુના મ પૂર્ણ તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધા કરાવવાવાળો નિશ્ચય નય છે અને પ્રમાણુના એક દેશ તત્ત્વાર્થ ને શ્રદ્ધા કહે છે તેતો વ્યવહાર કહેવાય છે, નિશ્ચય અને વ્યવહારનો આ પ્રમાણુ નિવેક છે, બાકી વ્યવહાર અને નિશ્ચય નય નો વિષયતો વિન્નજ છે માટે આ પ્રમાણુ નિશ્ચય અને વ્યવહારને સમજવા જોઈએ

(હવે ઉપચાર વિષે કહે છે)

અભ્યંતરતા બાહ્યને રે

જે બહુ વિગતિ અભેદ

નિરમળ પરણુતિ દ્રવ્યનીરે

એ સર્વ નિશ્ચય ભેદ રે--પ્રાણી ॥૨૨॥

ભાવાર્થ—બાહ્ય અર્થને ઉપચારે અભ્યંતરપણું હોય છે અનેક વ્યક્તિનો અભેદ દેખાય, અને જે દ્રવ્યની નિર્મળ પરણુતિ છે તે સર્વ નિશ્ચય નયનો વિષય છે. (૨૨)

વિવેચન—બાહ્ય પદાર્થોનું જે અભ્યંતરપણું એટલે અંતરગપણું છે તે નિશ્ચય નયનો વિષય છે જેમકે સમાધિ, નંદન વન, દંભોલિ, સમતા, જ્ઞાન, મહા વિમાન વિગેરે, અને પુહરીક અધ્યયન વિગેરે પણ એજ રીતે સમજવું અને બહુ વ્યક્તિ ગત જે અનેક વિષય છે તેનું ભેદ રહિતપણું તે પણ નિશ્ચય નયનોજ વિષય છે જેમકે 'જ્ઞે આયા' ઇત્યાદિ સૂત્ર છે. તેવીજ વેદાંત દર્શન પણ શુદ્ધ સંગ્રહ નયના આદેશરૂપ હોવાથી શુદ્ધ નિશ્ચય નયના અર્થરૂપ સંભતિ ગ્રંથમાં કહ્યું છે. અને જે દ્રવ્ય એટલે

પદ્ધતિની નિર્મળતા છે તે પણ નિશ્ચય નયનો જ વિષય છે અહીંઆ જે નિર્મળતા કહી છે તે પરિણામની નિર્મળતા સમજવાની છે આવી રીતે અભ્યતરત્વ આદિ નિશ્ચય નયનો જ વિષય છે, જેવી રીતે લોકોત્તર અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તેવી જ રીતે નિશ્ચય નયના ભેદ થાય છે અને એ જ હેતુથી લોકો તર અર્થની ભાવના પ્રાપ્ત થાય એમ જાણવું જોઈએ (૨૨)

(હવે વ્યવહાર નયનો વિષય કહે છે)

જેહુ ભેદ છે વિગતિનોરૂ

જે ઉત્કટ પર્યાય

કાર્ય નિમિત્ત અભિન્નતારૂ

એ વ્યવહાર ઉપાયરૂ પાણી ॥ ૨૩ ॥

ભાષાર્થ—જે વ્યક્તિનો ભેદ હોય છે, જે ઉત્કટ પર્યાય છે તથા જે કાર્ય કાળજીની એકતા છે તે ગર્ભ વ્યવહારના ભેદ છે (૨૫)

વિધેયન—જે વ્યક્તિના ભેદ છે તેને નિશ્ચય રૂપથી વ્યવહારના ભેદ જાણવા જેમકે અનેક દ્રવ્ય છે, અનેક છવ

છે. ઇત્યાદિ રીતીથી વ્યવહાર નયના અર્થ છે તથા જે નિશ્ચય નયમાં ઉદ્ધૃત પર્યાય છે તે પણ વ્યવહાર નયના ભેદ છે. એ હેતુથી એમ પણ કહેલું છે કે નિશ્ચય નયથી ભ્રમર પાંચ વર્ણી અર્થાત પાંચ રંગના છે. અને વ્યવહાર નયથી તો માત્ર કાળા રંગનાજ છે. ઇત્યાદિ રીતીથી સિદ્ધાંતમાં પ્રસિદ્ધ છે ઉત્કી પર્યાય છે તે પણ વ્યવહાર નયનોજ ભેદ છે અને જે કાર્ય કારણ તથા નિમિત્ત નિમિત્તની એકતા છે તે પણ વ્યવહાર નયનોજ વિષય છે જેમકે આયુધૃત છે, અહિઆ ધૃતરૂપ જે આયુના કારણરૂપ કહેલું છે તેમાં આયુરૂપતા માની છે. અથવા જેવી રીતે પર્વત બળે છે, માચડો માંચ શબ્દ કરે છે, સાલા ઘુસે છે, ગંગામાં ઘોષ છે ઇત્યાદિ જે રૂપી વિષયક અનેક વ્યવહાર ભાષા છે તે સર્વ વ્યવહાર નયના વિષયને ધારણ કરવાવાળીજ જાણવી. તાત્પર્ય એવું છે કે જે વ્યક્તિ નો ભેદ છે તથા જે ઉત્કટ પર્યાય છે અને જે કાર્ય કારણની એકતા છે ઇત્યાદિ સર્વ વ્યવહાર નયનાજ ભેદ છે. (૨૩)

(હવે સંક્ષેપમાં સમાધાન કરે છે.)

એમબહુવિષયનિરાકારીરે

કરતાં તસ સંકેચ

કેવળ બાલ બોધવારે

દેવસેન આ લોચ રે—બ્રાણી ૥૨૪૥

ભાવાર્થ—એવી રીતે નિશ્ચય અને વ્યવહારાદિ નયના ધણા અર્થને ટાળીને તથા તેના સંકોચ કરીને દેવસેન આ ચાણે કેવળ બાળકને બોધ કરવાનો વિચાર રાખ્યો છે (૨૪)

વિવેચન—એવી રીતે ઘણા અર્થને ધારણ કરવાવાળા જે નિશ્ચય અને વ્યવહાર નય તેના ત્યાગ કરીને અને ફરી તેજ નયનો સંક્ષેપ કરીને ખાચ કે માત્ર નયને બદલે નય નવ છે એમ અધિકૃતા કરીને મદ બુદ્ધિવાદાઓને સમજાવવાને માટે નયચક્ર અથવા કર્તા શ્રી દેવસેન આચાર્યે આ નયના કહેલી છે જે શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ હોવાથી ચોતાના અથવા ગૌરવ બતાવવાનો પ્રયત્ન હોવાનો સંભવ છે (૨૪)

(ઉપમહાન કરે છે)

એમ બહુવધ નય ભગસુરે

એક ત્રિવિધ પ્રયત્ન

પરખો હરખો હૈયહસેરે

સુજશ લહી પરમથરે—પ્રાણી ॥૨૫॥

ભાવાર્થ—એ રીતે બહુ પ્રકારે નય અને ભંગથી
દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયરૂપ એકજ અર્થને જાણે અને તે જાણી
તેનો પરમર્થ ગ્રહણ કરીને હૃદયમાં હરિપિત થાઓ.

વિવેચન—આ પ્રકારે શ્રી જીનેશ્વર મહારાજે કહેલા સૂત્રોના
ક્રમવાર જે નૈગમ આદિ જ્ઞાત અથવા પાંચ નયના અનેક ભેદ
રૂપ સમૃદ્ધી ઇન્છાનુસાર ડોઘ પણ એક જીવઆદિ પદાર્થનો
દ્રવ્ય ગુણપર્યાય રૂપ નિશ્ચય કરીને બહુ પ્રકારના નય ગમલ-
ગને સમજે અને તેનો પરમાર્થ ગ્રહણ કરી સુજસ પામે
તથા હૃદયમાં આનંદને પ્રાપ્ત કરે (૨૫)

ઢાળ નવમી.

ઇમ ધન્નો ધણને પરચાવે—એ દેશી.

એક અરથ તિહું લક્ષણે

જેમ સહિત કહે જીનરાજરે

તેમ સદ્દેશ્યા મન વારતા

સીજે સવળા શુભ કાજરે

હનવાણી પ્રાણી સાલજો—૧૧૧૧

ભાવાર્થ—જેવી રીતે જીનેશ્વર ભગવાન એકજ પદાર્થ ને ત્રણે લક્ષણે કરીને યુક્ત કરે છે તેમ મનને વિષે સદ્દેશ્યા ને ધાર , કન્નાથી દરેક શુભ કામની સિદ્ધિ થાય છે, હું ભવ્ય પ્રાણી ? તમે જીનેશ્વર મહાગજની નાણીને સાલજો. (૧)

નિમિશન—એકજ પદાર્થ જીવ કે પુદ્ગલ, ધટ કે પટ જેવી રીતે ત્રણે લક્ષણે કરીને ન યુક્ત હોય છે એમને ઉત્પત્તિ, વિનાશ, અને પ્રૈય એ ત્રણે લક્ષણ દરેક પદાર્થમાં હોય છે એ મ શ્રી જીનેશ્વર મહારાજે નિપદિમા કહ્યું છે ઉપન્નનેરા ધ્રુવે ત્રા વિગમેરા કલચિત ઉત્પન્ન થાયછે, કલચિત દ્વાન્ય પછે રહે છે અને કલચિત નષ્ઠ થાય છે આ રીતે દરેક પદાર્થ ત્રણ પ્રકારના છે આ નિપત્તિના અર્થ ને ત્રણે કરી તેમાં શદ્ધા રાખનાર ભગ્ય પ્રાણી અભિ ટ પાવ ને પ્રાપ્ત કરે છે અર્થોત્ત અમ્યગ્ગર્શન પામીને મોક્ષને પણ પ્રાપ્ત કરે છે કોઈ પદાર્થ નિત્ય છે, કોઈ પદાર્થ અનિત્ય છે, એમ જે નૈરયિદાનુ

કહેવું છે તે જન મત પ્રમાણે યોગ્ય નથી કારણ કે અમુક પદાર્થ એકાંત નિત્ય અને અમુક પદાર્થ એકાંત અનિત્ય માનવાથી લોક ચુકિતથી પણ તેમાં વિરોધ આવે છે તેથી કરીને દરેક પદાર્થ ઉત્પાદ, વ્યય, અને દ્વૈવ્ય રૂપ ત્રણે લક્ષણે કરીને સંયુક્ત છે એમજ સમજવું જોઈએ. શ્રીમાન હેમાચાર્યજી એ કહ્યું છે કે દીપકથી તે આકાશ પર્યંત સમસ્ત પદાર્થ એક સ્વભાવને ધારણ કરવા વાળા છે અને સ્વાદ્વૈદ મુદ્રાનું ઉલ્લંઘન કરતા નથી. માટે તેમાંથી અમુકને નિત્ય અને અમુકને અનિત્ય કહેવું તે વિરોધ દર્શક છે.

(હવે ત્રિવિધ લક્ષણ રૂપ અર્થનું વિવરણ કરેછે)

ઉત્પાદ વ્યય દ્વૈવ્યપાણે

છેસમય સમય પરિણામરે

પટ દ્રવ્ય તણે પ્રત્યક્ષથી

નવિરોધ તણે એ ઠામરે—જન ॥ રા

ભાવાર્થ—ઉત્પાદ વ્યય અને દ્વૈવ્ય રૂપ ત્રણે લક્ષણે કરીને જોએ દ્રવ્યનો પરિણામ સમયે સમયે પ્રત્યક્ષપણે દેખાય

એ એમા જરાપણ વિરોધ જોવા નથી. (૨)

વિવેચન—ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પાદ વ્યય અને ત્રૌવ્ય એ ત્રણે લક્ષણે કરીને છએ દ્રવ્યના પરીણામ થાય છે હવે કોઈ કહે કે જ્યાં ઉત્પાદ તથા નાશ છે ત્યાં પ્રાંવ્ય નથી, અને જ્યાં પ્રાંવ્ય છે ત્યાં ઉત્પાદ તથા વ્યય નથી, જ્યાં છાયા છે ત્યાં તાપ નથી અને તાપ છે ત્યાં છાયા નથી તેવીજ રીતે ઉત્પાદ, વ્યય અને પ્રાંવ્ય એકજ સ્થળે રહી શકેજ નહિ આ શકાના ઉત્તરમા મમજવાનું કે જેમ ઉષ્ણ તથા શીત સ્પર્શ પરસ્પરના પરીહારથી ક્રમવાર અગ્નિ તથા જળમા દેખાય છે અર્થાત્ એક ખીજના ત્યાગથી ઉષ્ણ સ્પર્શ અગ્નિમા અને શીત સ્પર્શ જળમા દેખાય છે અને તે બંને સ્પર્શનો કોઈપણ એક સ્થાનમા મળેલું કરાએ તો વિરોધ આવે છે પરંતુ આ સ્થળે તો સર્વ લક્ષણ એક વસ્તુમા પ્રત્યક્ રૂપથી દેખાય છે અને એક ખીજને દૂર કંપાથી કોઈપણ એક પદાર્થમા કેવળ એક ઉત્પાદ વ્યય અને પ્રાંવ્ય એ ત્રણે લક્ષણ પ્રત્યક્ પ્રમાણથી દેખાતું નથી તો પછી આ વિરોધ કેવી રીતે કહી શકાય? માત્ર અનાદિકાળની એકાનની વાસનાથી પ્રાણી પરસ્પર વિરોધ દેખે છે પરંતુ પરમાર્થથી જો વિચાર કરે તો કોઈપણ જાતનો વિરોધ નથી કેમકે સમયના નિશ્ચયથી

જે થાય છે તેજ વિરોધ દૂર કરવાને કારણ રૂપ છે. (૨)

(ફરી પણ તેજ કહે છે.)

ઘટ મુકુટ સુવર્ણહ અર્થિયા
વ્યય ઉત્પત્તિ થિતિ પેખંતરે
નિજ રૂપે હોવે હેમથી
દુખ હર્ષ ઉપેક્ષા વંતરે ॥૩૥

ભાવાર્થ—દુઃખ તથા હર્ષથી મુકુટ અને ઉત્પત્તિ, નાશ અને સ્થિતિ એ ત્રણે જેમાં છે એવા સુવર્ણ ઘટ સુવર્ણ મુકુટ અને સુવર્ણ એ ત્રણે રૂપ બદલતા હોવા છતાં તેમાં સુવર્ણ નો પોતાના સ્વરૂપે સ્થિત છે. (૩)

વિવેચન—જુઓ કે એકજ હેમ દ્રવ્યને વિષે ઘટાકારે નાશ અને મુકુટાકારે ઉત્પત્તિ તથા હેમાકારે સ્થિતિ એ ત્રણ લક્ષણ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કેમકે હેમ ઘટ લાંગીને હેમ મુકુટ થાય છે, તેમા જેનો નાશ તેને દુઃખ અને જેની ઉત્પત્તિ તેને હર્ષ પણ થાય છે અને સુવર્ણ કે જે નિરંતર પોતાનાજ રૂપમાં સ્થિત છે તેને સુખ કે દુઃખ કંઈ નથી આવી રીતે

સર્વાન્વ ઉત્પાદ વ્યય અને દ્વૌઅ્ય પર્યાય દ્રવ્ય રૂપથી જાણવું
જોઈએ સુવર્ણ જે દ્રવ્ય છે તે નિત્ય છે અને તેનાપર્યાય જે
ઘટમુકુટ તે અધ્રુવ છે તેથી સમજવું જોઈએ કે જે દ્રવ્ય છે
તે નિત્ય છે અને તેના પર્યાય અનિત્ય છે

(હવે ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવનો અભેદ સબધ દેખાડે છે)

ઘટ વ્યય તે ઉત્પત્તિ મુકુટની

ધ્રુવતા કચનની એકરે

દલ એકે વર્તે એકદા

નિજ કારયશક્તિ અનેકરે—જન ૧૧૪૧

ભાનાર્થ—હુમના ઘટના વ્યય અને હુમના મુકુટની
ઉત્પત્તિ એ બંને એક કારણ જન્ય છે તથા બંનેમા સુવર્ણનું
ધ્રુવપણ છે આની રીતે એકજ પદાર્થમા એકજ કાળે અનેક
કાર્યની શક્તિ રહેલી છે (૪)

વિવેચન—જે સુવર્ણના ઘટનો નાશ તેજ સુવર્ણના મુકુ
ટની ઉત્પત્તિ છે કેમકે ઘટનો નાશ અને મુકુટની ઉત્પત્તિએ

ગાંને કાર્ય એકજ કારણથી ઉત્પન્ન થયા છે ન્યાયનો એવો સિ
 દ્ધાંત છે કે જે દ્રવ્યને દ્રવ્યના નાશથી ઉત્પન્ન થએલ છે તે એકજ
 દ્રવ્યના ઉપાદાન કારણથી ઉપાદેય છે. જેમકે જ્યારે ઘટ દ્રવ્ય
 નો નાશ થવાથી મુકુટ ઉત્પન્ન થયો તો ઘટ દ્રવ્યના નાશનું
 ઉપાદાન કારણ જે સુવર્ણ છે તેજ મુકુટનું કારણ છે
 આ રીતે ઘટનો નાશ અને મુકુટની ઉત્પત્તિ એકજ
 સુવર્ણ રૂપ કારણથી થયેલ છે. આ રીતે એકજ સુવર્ણના કા
 રણથી એકજ કાળે પૂર્વ પર્યાયનો નાશ, ઉત્તર પર્યાયની ઉત્પ
 ત્તિ અને મૂળ દ્રવ્યનું ધ્રુવપણું એ ત્રણે લક્ષણ સાથે રહે છે
 આ પ્રમાણે ત્રણે લક્ષણે કરીને સહીત એકજ વસ્તુના ત્રણે લક્ષણ
 એક સમયમાં છે તો પણ સુખ દુઃખ અને માધ્યસ્થપણું એ
 ત્રણે પ્રકારની શક્તિ જણાતી હોવાથી તેમાં લિન્નતા પણ
 આમ થવી જોઈએ આજ હેતુથી સ્યાત્ ઉત્પન્ન થાય છે સ્યાત્
 નષ્ટ થાય છે અને સ્યાત્ ધ્રુવ છે એવા વાક્યનો પ્રયોગ
 કરવો પડે છે, ઉપન્નેવા એ મૂળ પાઠમાં પણ જેવા શબ્દ છે
 તે સ્યાત્ અર્થનોજ સૂચક છે જેમકે સર્પ કાળો કહેવાય છે
 પરંતુ સર્પના પેટનો લાગ કાળો નથી અને શેષનાગ જે
 કહેવાય છે તે તો વળી સંદેહજ છે તો પણ સ્યાત્
 શબ્દના પ્રયોગથી એવું સંબોધન થઈ શકે છે ત્રિપાદિનું મહા

પાકયમા પણ ગ્યાતકાગ્ની જ જના છે (૪)

અહુ કારય કારણ એકજો
કહિયે તે દ્રવ્ય સ્વભાવરે
તો કારણ ભેદા ભાવથી
હોય કારય ભેદા ભાવરે—જન ॥ ૫ ॥

ભાનાર્થ—અનેક કાર્યનું એકજ કારણ છે એમ દ્રવ્ય
ના જો સ્વભાવ કહ્યો તો કારણના ભેદ ભાવ વગર કામના
ભેદ ભાવ કેવી રીતે થઈ શકે ? (૫)

વિવેચન—હવે જ્યારે એમ કહ્યું કે એક કારણથી અનેક
કાર્યો ઉત્પન્ન થાય છે એનો દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે જેમકે સુવર્ણ
દ્રવ્ય એકજ અવ્યક્ત રૂપ છે, મુકુટાદિ જે તેના વિકાર
છે તેતો મિથ્યા છે, અને સુખ દુઃખ તથા માધ્યસ્થપણ
એ ત્રણે કાર્ય કરવાની શક્તિ આ એકજ સુવર્ણ દ્રવ્યમા છે
તો પછી કારણના ભેદ વગર સર્વ ભેદ કેવી રીતે થઈ શકે ?
જેમકે જે કાર્યનું સાધન છે તે પ્રમાણનું કારણ હોઈ શકે
છે અને જે અનિષ્ટનું સાધન છે તે શોકને ઉત્પન્ન કરવા
વાળું છે અને બનેથી બિન્ન જેમા ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ કાંઈ નથી

તે માધ્યસ્થનું કારણ છે તો પછી આ ત્રણ પ્રકારના કાર્ય એ રૂપ કારણ દ્રવ્યથી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે છે કાર્યગત દ્રષ્ટાંતને અનુસરીનેજ કારણગત શક્તિની કલ્પના કરવી જોઈએ જો એમ ન માનીએ તો અગ્નીના સંયોગે જે જળ છે તે દાહ ઉત્પન્ન કરવા વાળા સ્વભાવનું ધારક છે એ કલ્પના જુઠી પડશે માટે કાર્યભેદ થવાથી કારણ ભેદ અવશ્ય માનવું જ જોઈએ. અને અનેક કાર્યને ઉત્પન્ન કરવા વાળી જે શક્તિ છે, તે પણ એકત્વ અનેકત્વ રૂપ સ્વાદ્રાહને સૂચીત કરેછે (૫)

(હવે આ વિષયમાં ઐહિકનો મત કહે છે)

શોકાદિ જનને વાસના

ભેદે ક્રોધ ખોલે બુદ્ધરે

તસ મનસકારની ભિન્નતા

વિણુ નિમિત્તિ ભેદ કિમશુદ્ધરે જનાડા

ભાવાર્થ—દ્રવ્યમાં જે શોકાદિ થાય છે તે લોક વાસનાના ભેદથી થાય છે પણ શોકાદિ કારણમાં વસ્તુનો ભેદ નથી.

આ પ્રમાણે જે ઔદ્ધ કહે છે તે નિમિત્ત શુન્ય છે અને તેમા
મનરકારની લિખતા હોવાથી તે શુદ્ધ કેમ થઈ શકે ? (૧)

નિરેથન—ઔદ્ધ કહે છે કે ઉત્પાદ અને વ્યય એકજ
કાળે થાય છે અને જેમ ત્રાજવાની બને બાજુ એકજ સાથે
ઉચી નીચી થાય છે તેમ ઉત્પાદ અને વ્યય એકજ કાળે થાય છે
કેમકે ક્ષણિક સ્વરૂપ લક્ષણને કારણ કરવા વાળામા ધ્રુવતા
તો છેજ નહિ માટે શોકાદિની જે ઉત્પત્તી છે તે લિખ
લિખ લોકોથીજ થય છે કેમકે એકજ શેરડી બધાને
સુખરૂપ છે ત્યારે જી ટનેદુ ખરૂપ છે તેમજ સુવર્ણના ઘટ મુકુટાદિમા
સમજવું જોઈએ આપ્રમાણે ઔદ્ધને નિમિત્ત ભેદ વિના વાસના
રૂપ મનના વ્યાપારની લિન્નતા કેવીરીતે થઈ શકે છે પરંતુ શો
કાદિનું ઉત્પત્તિ કારણ જેમ લિ નલિન્ન છે તેમ નિમિત્ત પણ
લિન્ન અવશ્ય માનવું જોઈએ ૨૬)

(ઔદ્ધ મતનું સમાધાન કરે છે)

જો નિમિત્ત ભેદ વિણ જ્ઞાનથી
શક્તિ સકલપ વિકલપે

તો બાહ્ય વસ્તુના લોપથી

ન ઘટે તુજ ઘટ પટ જલપરે--જનાડા

ભાવાર્થ—જો નિમિત્ત વિના જ્ઞાન શક્તિથીજ ત્રંકલ્ય અને વિકલ્ય થાય છે. તો બાહ્ય વસ્તુના લોપથી ઘટ પટ આદિ કલ્પના વાસનાથી કેમ નથી થતી ? (૭)

વિવેચન—જો નિમિત્ત ભેદ વિના વાસના વિશેષથી ઉત્પન્ન થએલો જે જ્ઞાન સ્વભાવ છે તેથીજ શોક પ્રમોદની કલ્પના થાય છે એમ જો કહોતો બાહ્ય વસ્તુનો નાશ થઈ જવાથી ઘટ પટ આદિ નિમિત્ત વિના કેવળ વાસના વિશેષથી ઘટ પટ આદિ આકાર રૂપ પરીણામ નથી ઉત્પન્ન થતું અને ઘટ પટ આદિ નિમિત્ત વિના વાસના વિશેષથી ઘટ પટાદિના આકારનું જ્ઞાન થાયતો સમસ્ત બાહ્ય વસ્તુનો નાશ થઈ જાય અને આંતરંગીક તથા બાહ્ય આકારના વિરોધથી બાહ્ય આકારને મિથ્યા કહેવાવાળા ઐત્દ્યના મતથી તો ચિત્રના પદાર્થમાં રહેવાવાળા નીલ પીત આદિ વર્ણોના આકારનું જ્ઞાન પણ મિથ્યાજ થાય છે તેમજ ઉષા (દિન) આદિ આકાર તથા નીલ આદિ આકાર પણ વિરૂદ્ધજ થાય છે અર્થાત્ વાસનાનીજ વિશેષથી આકારનું પરિણામ ત

થા આકારતુ જ્ઞાન થાય છે બાહ્ય નિમિત્તની એમા કોઈપણ
વામના નથી એમ કહેવાથી બધાને શુન્ય માનવાવાળોને માન્ય
મિક યોદ્ધ છે તેનો મત આવે છે ક્ષણિક વાદીનો મત રહેતો
નથી અને કહ્યું છે કે જો વાસના હશે તો શુ શુ નહિ થઈ
શકે ? અને જો બાહ્ય પદાર્થ છે તથા વાસના નથી તો કાઈ
પણ થઈ શકશે નહિ કેમકે વાસના વગર બાહ્ય પદાર્થ બુદ્ધિ
મા પણ આવી શકતો નથી તેથી વાસના કે જે પોતેજ
પદાર્થને રચતી છે તેને કેમ દુર કરી શકાય અને શુન્યવાદ
પણ પ્રમાણની સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિ રૂપ જે બે પક્ષ છે તેનાથી
ખંડિત છે તેથી મર્વજ વીતરાગ પ્રણીત શુદ્ધ વ્યાજ્ઞાનના ધારક
સંપૂર્ણ નયનો આદર કરવો જોઈએ (૭)

(હળી પણ કાર્ય કારણ નિરે કહેછે)

ઘટ નાશ મુકુટ ઉત્પત્તિનો

ઘટ એજ રૂપે હેતુ

એકાત ભેદની વાસના

નૈયાયાદિક પણ કેમ દેતર. - જન ૥૮૥

ભાવાર્થ—ઘટનો નાશ તેમ મુકુટની ઉત્પત્તિનું એકજ સ્વરૂપે કારણ છે તો પછી નૈયાયીકો ઉત્પત્તિ અને વ્યયમાં એકાંત ભેદની વાસના કેમ આપેછે (૮)

વિવેચન ઉપર પ્રમાણે શોકાદી ત્રણે કાર્યના ભેદથી ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રાવ્ય લક્ષણ સિદ્ધ કરવામાં આન્યું અને ત્રણે લક્ષણે કરીને ચુકત હોવાથી સુવર્ણ ઘટના નાશનું અને સુવર્ણના મુકુટની ઉત્પત્તિનું કેવળ ઘટ દ્રવ્ય પોતેજ કારણ છે કેમકે સુવર્ણ ઘટના નાશથી અભિન્ન રૂપ સુવર્ણ મુકુટની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં સુવર્ણ ઘટના અવયવોના વિભાગ આદિ હેતુઓજ છે. અને એજ કારણથી મહાપટના નાશથી નાના કટકાની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં પણ એક જ તંતુના સંયોગનો નાશજ કારણ રૂપ છે એવી કલ્પનાતો ધણો ગૌરવ રૂપે ગણાશે આ પ્રમાણે જાણતા છતાં એક તંતુના નાશથી ગણીને તે જેટલાં તંતુઓના સંયોગના નાશથી તે પટનો કટકો ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વ તંતુઓને નૈયાયિક નાશ અને ઉત્પત્તિની સવેથા ભેદ વાસના કેવી રીતે માને છે? કેમકે નૈયાયિકના મતનું તો એવું વચન છે કે “જે પદ્મમાં કલ્પનાનું ગૌરવ છે તે તો અમો માનતા નથી અને જે પદ્મમાં કલ્પનાનું લગ્ન છે તે અમો માન્ય

રાખીએ છીએ " (૮)

(વળી પણ ઉદાહરણથી એજ કહે, છે)

દુધ વ્રત દધી જીમે નહિ

નવી દુધ દધી વ્રત ખાયરે

નવી દોઈ અગોન્સ વ્રત જીમે

તેણે તિય લક્ષણજગ થાય રે—જન ૥૬૥

ભાનાથ—જેને દુધનુ વ્રત હોય તે દહી ખાઈ શકે નહિ અને દહીંનુ વ્રત હોય તે દૂધ ખાઈ શકે નહિ અને જેને ગોગ્સનેા ત્યાગ છે તે બનેને ખાતો નવી આ રીતે પણ ઉત્પત્તિ આદિ ત્રિવિધ લક્ષણ શુદ્ધ નસ્તુ સિદ્ધ થાય ઠે (૯)

વિનેયન—જે માણસને માત્ર દૂધજ ખાવાની પ્રતિના છે તે માણસ દૂધ સિવાય દુધથી ઉત્પન્ન વગેરે દહીં તે ખાઈ શકતો નથી અને એજ રીતે જેને માત્ર દહીં ખાવાનો નિયમ હોય તે દુધ ખાઈ શકે નહિ જો કે પરમાર્થથી જોતા દહીં તે દુધના પરીણામ રૂપ છે અને તેથી દુધ દહિનો અભેદ

માનીએ તે; દુધના નિયમથી દહીં ખાવામાં વ્રતભંગ થાય નહિ
 અભેદની વિવક્ષા કરીએતો દુધ પીવાથી દહીંના વ્રતનો ભંગન
 થાય અને દહીં ખાનારા મનુષ્યને દૂધના વ્રતનો નાશ ન થાય
 અને જેને ગોરસનો ત્યાગ હોય તેને દુધ અને દહીં બંનેનો
 ત્યાગ થાય આરીતે દહીં પાણીથી ઉત્પત્તિ છે, દુધરૂપે નાશ છે, અને
 ગોરસપણે ધ્રુવપણું પ્રત્યક્ષ છે. આદ્રષ્ટાંતથી સંસારના દરેક પદ
 થીમાં ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવપણું સમજવું જોઈએ જ્યાં દ્રવ્ય
 યચીય છે ત્યાં ઉત્પત્તિ આદિ ત્રણે લક્ષણ કહેવા જોઈએ. અને
 ઉત્પાદ વ્યયતથા ધ્રુવથી સહિત હોય તે પદાર્થ સત છે એવું
 તત્ત્વાર્થનું વચન છે તેથી જે સત્તાથી પ્રત્યક્ષ છે તેજ સાક્ષાત્
 ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રૌવ્ય રૂપ ત્રણે લક્ષણ છે (૬)

ઉત્પન્ન થતે નિજ દ્રવ્યના

ઉત્પત્તિ નાશ કેમ હોયરે

સુણ ધ્રુવતામાં પહેલા ભલીયા

છે એનુગમ શેકિત હોયરે—જન ॥ ૧૦ ॥

ભાવંર્થ—ઉત્પન્ન થએલા વસ્તુમાં પોતાના દ્રવ્યની ઉત્પ
 ત્તિ તથા નાશ કેમ હોઈ શકે? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે

ઠે કે ઉત્પત્તિ તથા નાશ એ બંને એકતા રૂપ શક્તિથી
 સુપ્રસંગામા રહેલ છે (૧૦)

વિવેચન—જેની ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ છે એવો જે ઘટ
 છે તેની ઉત્પત્તિના બીજાજ ક્ષણે નિજ ઘટ રૂપ સખ
 ધની ઉત્પત્તિ અને નાશ કેવી રીતે હોય? કેમકે પ્રથ
 મ ક્ષણ સખ ઇતર પર્યાયની જે ઉત્પત્તિ છે તેજ પુર્વપર્યાય
 નું નાશપણ છે એવું અગાઉ કહેવાઈ ગયું છે? એમ પૂછતા
 જવાબ આપે ઠે કે પ્રથમ ક્ષણમા જે ઉત્પત્તિ વિનાશ તે
 એકતા સ્વરૂપ શક્તિથી દ્વિતીયાદિ ક્ષણમા મળેલા છે તથા
 ત નિત્ય છે અને ઘટની ઉત્પત્તિ તથા નાશનો
 સખ ઇતરપણી ભુત થઈને બીજે ક્ષણે જણાય
 છે અને જો એમ કહેવામા આવે કે આ સમયે
 ઘટ ઉત્પન્ન થયો અને આ સમયે નષ્ટ થયો તો પછી ઉત્પ
 ત્તિ અને નાશની આ ક્ષણની વિગિષ્ટતાજ થઈ ગઈ કેમકે
 ઉત્પત્તિ અને નાશની નિશ્ચિતતા દ્વિતીયાદિ ક્ષણમા નથી તેથી
 દ્વિતીયાદિ ક્ષણમા આ ઉત્પન્ન થયો એનો પ્રયોગ નહિ થઈ
 શકે અને ઘટ એ શબ્દથી પણ અહીંયા દ્રવ્યગોના આદેશથી
 મૃતિકા રૂપ દ્રવ્યનું કહણ કરવું તેજ થોડું છે અને તેથી
 મૃત્તિકા સામાન્ય રૂપે ઘટની ઉત્પત્તિ અને નાશ વિશેષ રૂપથી

અટ ઉત્પન્ન થયો નષ્ટ થયો એવો પ્રયોગ પણ થાય છે, આ પ્રકારનું કથન યોગ્ય છે. (૧૦)

ઉત્પત્તિ નાશ ને અનુગમે

ભૂતાદિને પ્રત્યય ભાનરે

પર્યાયારથથી સવિ ઘટે

તે માને સમય પ્રમાણુરે—જન ॥૧૧॥

ભાવાર્થ—ઉત્પત્તિ તથા નાશની રજુસૂત્રાદિ પર્યાયાર્થિ
ક નયથી એકતા માનવાથી ભૂતાદિ પ્રત્યયનું ભાન સમય
પ્રમાણુ નિશ્ચય નયથી બદીત થાય છે. (૧૧)

વિવેચન—ઉત્પત્તિ તથા નાશ એ બંનેની એકતામાં પ-
ર્યાયાર્થિક જે ઋજુસૂત્ર આદિ નયછે તેથી ભૂત આદિ પ્રતીતિનું
જ્ઞાન સમય પ્રમાણુ ઘટે છે કેમકે નિશ્ચય નયથી કણ્ઠમાણે
કહે એ વચનને અનુસરિને ઉત્પન્ન થવા વાળા ઘટને ઉત્પન્ન
થયો એમ કહેવાય છે પરંતુ વ્યવહાર નયથી ઉત્પન્ન થાય છે ઉત્પન્ન
થયું અને ઉત્પન્ન થશે તેમજ નષ્ટ થાય છે નષ્ટ થયું અને નષ્ટ થશે
એ વિભક્તિથી જે કાળ ત્રયનો પ્રયોગ છે તે પ્રયોગ પ્રતિક્ષણે પર્યાય
અને નાશ રૂપ મતને કહેવા વાળો જે ઋજુસૂત્રનય છે તેથી
પ્રાપ્ત જે વ્યવહાર છે તે વ્યવહારનયને શ્રદ્ધા કરીને કહેવાય છે

જેમ કે કમ્બુસુત્રનયતો સમય પ્રમાણુ વસ્તુને માન્ય રાખે છે તેમા જે પર્યાયની વર્તમાન ઉત્પત્તિ તથા નાશ વિવક્ષિત છે તેને બીધેજ ઉત્પન થાય છે અને નષ્ટ થાય છે એમ કહેવુ યોગ્ય છે અને વર્તમાન પર્યાયમા જે ભુત તત્વ છે તેને બીધે ઉત્પન થયુ અને નષ્ટ થયુ એમ કહેવાય છે અને તેમા જે ભુત તત્વ છે તેને અનાગતની પેઠે વિચાર કરીને ઉત્પન્ન થશે નષ્ટ થશે એમ કહેવાય છે તાત્પર્ય એવુ છે કે વર્તમાન કાળ ભૂતની અપેક્ષાથી ભવિષ્ય છે, આગામી કાળની અપેક્ષાથી તે ભુત છે અને વર્તમાનતો પોતે છેજ આ પ્રમાણે આદિ કાળમા સર્વત્ર ત્રણે કાળનો વ્યવહાર થઈ શકે છે આજરીતે અનાગત કાળમા પણ આ સર્વ વ્યવહાર સ્વાત્ શબ્દના પ્રયોગથી સમત છે અર્થાત કથયિત્ ભુત કાળ ઇત્યાદિ કથન યોગ્ય છે કેમકે સર્વ કાળમા સર્વ કાળને વ્યવહાર થઈ શકે છે (૧૧)

જે તુજ ઉત્પત્તિ વિશિષ્ટનો

વ્યવહાર નાશનો ઈષ્ટરે

વ્યવહારે ઉત્પત્તિ આદરે

નો પહેલા અછતિ વિશિષ્ટરે-જન ॥૧૨॥

ભાવાર્થ—જો ઉત્પત્તિ સહિત નાશનો વ્યવહાર માન્ય હોયતો તે વ્યવહારમાં નાશ સહિત ઉત્પત્તિ માય છે એમ પણ માનો (૧૨)

વિવેચન—જો ઉત્પત્તિ સહિત નાશનો વ્યવહાર થાય છે તો તે વ્યવહારમાં જે નાશ સહિત ઉત્પત્તિ છે અર્થાત્ અંશિ-
 ય શિષ્ટ જે ઉત્પત્તિ છે તેનો સ્વીકાર કરો તાત્પર્ય એવું છે કે ઉત્પત્તિ ધારા રૂપ નાશ વિષયમાં ભૂત કાળાદિ અનુભવ નથી હોતો અને નશ ધાતુ ના અર્થમાં નાશ તથા ઉત્પત્તિ બંનેને ગ્રહણ કરીને તે નાશ ની ઉત્પત્તિ કાળત્રયની સાથે અન્વયનો સંબંધ કહો છો તે એમ કહેવા વાળાને નષ્ટ થતા સમયની સાથે નષ્ટ થયો એવો પ્રયોગ ન થઈ શકે કેમકે તે કાળમાં નાશ અને ઉત્પત્તિનું અતીત કાલ પાછું નથી. આ પ્રમાણે જો વ્યવહારનું સમર્થન કરવામાં આવતું હોય તો વ્યવહારમાં ઉત્પત્તિ ક્ષણનો સંબંધ માત્રજ કહો અને ત્યારે ત્યાં પ્રાગ ભાવ દ્વસંતા કાળત્રય રૂપ થી કાળત્રયના અન્વયનું સમર્થન કરો છો અને એવો વિચાર કરો છો કે ઘટના વર્તમાનત્વાદિમાં અને નાશના વર્તમાનત્વાદિનો વ્યવહાર નથી થતો પરંતુ ક્રિયા નિષ્ઠ જે આ પરિણામ રૂપ વર્તમાન તથા અતિતત્વ છે.

તેને લાંબેજ નષ્ટ થાય છે, નષ્ટ થયું તથા ઉત્પન્ન થાય છે, ઉત્પન્ન થયું એ રીતે નશ ધાતુની આગળ વર્તમાન તથા ભૂતકાળના પ્રત્યયના વ્યવહારનું સમર્થન કરવું જોઈએ. આજરીતે અર્થાત્ એક કાળમાં બીજા કાળની અપેક્ષાથી ભુત કાળાદિ માનીને ક્રિયામાં, કાળની એકજ સમયમાં વિવક્ષા કરી ઉત્પન્ન થાય છે, ઉત્પન્ન થયું, નષ્ટ થાય છે અને નષ્ટ થયું ઇત્યાદિ વ્યવહાર છે આ પૂર્વોક્ત રીતીએ મિદ્ધાત મતમાં ભુતકાળાદિ પ્રયોગની સલાવના થઈ શકે છે અને બીજાના મને તો આ મમયે આઘટ નહ થયો એવો વ્યવહાર પ્રથમ ક્ષણે સર્વથા નથી થઈ શકતો કેમકે પ્રથમ ક્ષણમાં નરયમાન ક્રિયા થઈ શકે છે ત્યારે તેને નાશાનુકૂળ ક્રિયાનો ભૂતકાળ કેવી રીતે ઓધિત થાયછે? અને નયનો લેહ માનવાથી તો થઈ શકે છે અર્થાત્ ભવિષ્ય કાળની અપેક્ષાથી તેમાં ભુતત્વના આરોપથી નશ ધાતુના ભુતકાળના પ્રયોગની કોઈ અનુપપત્તિ નથી જે સમયમાનરયમાન ઉપક્રિયા થઈ રહી હોય છે તેક્ષણની તો અનુપપત્તિ ઓવાપીકા છે અને તેજ ક્રિયાના અધિકરણી ભુત જે ધ્વ સહે તેના અધીકરણની પણ ક્ષણે કારણતે ક્ષણમાં ધ્વ સાનુકૂળ ક્રિયા થઈ રહી છે તેથી કરીને સ્વાધિ કરણ ક્ષણત્વ વ્યાપક તથા સ્વાધિ કરણી સ્વત ધ્વ સાધિ કરણત્વ સ્વરૂપતા અનુત્પન્નત્વના ચાલી ગઈ આવ

આપત આ ગાથામાં કહેલી છે જેમ ઉત્પન્નમાન કાળમાં
ઉત્પન્ન થાય છે ઉત્પન્ન થએલું નષ્ટ થાય છે એવા જે ભેદ
કહીને ત્રિકાલ વિશેષને વિશેષિત કરે છે. (૧૨)

ઉત્પત્તિ નહિ જો આગળે
તો અનુત્પન્ન તે થાય રે
જીમનાશવિના અવિનષ્ટ છે

પહેલા તુજ કેમ સુહાયરે—જન ૥૧૩૧

સાવાર્થ—જો પ્રથમ દ્વિતીયાદિ ક્ષણમાં ઉત્પત્તિ ન થઈ
અને અનુત્પન્ન થાય છે એમ જે વ્યવહાર માનો છે તે
નાશ વિના જે અવિનષ્ટ છે તે પ્રથમ કેમ નથી રૂથતું? (૧૩)

વિવેચન—જો દ્વિતીયાદિ ક્ષણમાં ઉત્પત્તિ નથી થતી તો
તે ઘટ આદિ તે દ્વિતીયાદિ ક્ષણમાં અનુત્પન્ન થાય છે
અને જેમ નાશ વિના અનષ્ટ થયું એમ જો કહેવાય તો તે
કેમ રૂથતું નથી? કારણ કે પ્રતિક્ષણે ઉત્પાદ નાશ પરિણામ
દ્વારા માનવા યોગ્ય છે અને જો દ્વિતીયાદિ ક્ષણમાં દ્રવ્યાર્થ દેશની અપે
ક્ષાથી ઉત્પત્તિનો વ્યવહાર તમે કહો છો તો નાશના વિના નાશ વ્ય-
વહાર થવો પણ યોગ્ય છે અને એજ રીતીથી ક્ષણના અંતરભાવથી

દ્વિતીયાદી સ્વભાવ ઉત્પત્તિ પણ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે અને ક-
 ર્પનાદિત અનુત્પન્નતા પણ નથી થઈ શકતી ને તે આ ક-
 ર્પનાથી અનુત્પત્તિ દશામા પણ સ્વભાવી અપેક્ષાથી ઉત્પન્નતા
 માની છે તેપણ પ્રતિસ્રવ ઉત્પત્તિ વિના પરમાર્થમા તો અનુ-
 ત્પન્નતાજ મુક્ત છે (૧૩)

(પ્રાશ્નમા ઉત્પાદ વ્યય અને મુર છે એમ બતાવે છે)

એભે ભાવે ભાસિએ

મ મતિ માહે એ ભાવે

સ ધમભાદિક ભવ ભાવથી

શીજ તા કેવળ ભાવે— છંદ ॥ ૧૪ ॥

ભાવાર્થ—યમનિ મયેમા મળુ એજ અભિપ્રાય દર્શા-
 વે છે કે મુલવ્યવર્તિક ભવ ભાવથી સિદ્ધ થતી વખતે જ
 વચ્ચે કેવળ પ્રાપ્તથી કેવળજ્ઞાન પણ જનુ નહે છે (૧૪)

નિવેચન—જા. ૪મું પ્રતિસ્રવના પરીણામથી મંપુર્વે ૨
 એમા પ્રતિષ્ઠિત ઉત્પન્નતા યોગ સિદ્ધ કરવા મા અ. ૧૫, આજ

અક્ષીપ્રાયથી સંમતી શ્રંધમાં પણ ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે કેમકે સંધયણુ આદી લવના લાવથી સિદ્ધ થતાં અર્થાત્ અષ્ટવિધ કર્મોનો નાશ કરતા જીવને મોક્ષ સમયમાં કેવળ જ્ઞાન જતું રહે છે આ અર્થ પ્રમાણુ છે જ્યારે સિદ્ધ થાય છે ત્યારે સિદ્ધ કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને કેવળ જ્ઞાન પણમાં તેજ નીત્યપણું છે કેમકે મોક્ષ જવાના સમયમાં પણ વ્યય તથા ઉત્પાદ થાય છે અને અસિદ્ધ દ્રવ્યથી પરિણત સિદ્ધ દ્રવ્યનું જે જ્ઞાન થાય છે તેથી મોક્ષમાં પણ ત્રણ લક્ષણુ પ્રગટ થાય છે. આજ અસિ પ્રાયનો ભાવાર્થ સમજવાને કહ્યું છે કે “સંધયણાદિ જે લવ સ્થ કેવળ વિશેષના પર્યાય છે તે સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત થતા જીવને નથી થતા તેથી તેનો વ્યય થાય છે અને સિદ્ધ વ્યયથી આ જે અર્થ પર્યાય ઉત્પન્ન થયેલ છે તેથી સિદ્ધ કેવળ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ છે કેમકે સુત્રમાં કહ્યું છે કે કેવળ ભાવ નષ્ટ થઈને બદલામાં કેવળ જ્ઞાનજ આવે છે અર્થાત્ સિદ્ધ કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે અને આજ ભાવની અપેક્ષાથી કેવળ જ્ઞાન બે પ્રકારના બાણુવા (૧) લવસ્થ કેવળ જ્ઞાન અને (૨) સિદ્ધ કેવળ જ્ઞાન આ પ્રમાણુ મૂળમાં ઉપદેશ છે અને આ રીતે સ્થૂલ વ્યવહાર નયથી સિદ્ધમાં પણ ત્રિવિધ

લક્ષણ યુક્તતાનુ આગમન થયું પરંતુ સૂક્ષ્મ નયથી 'સિદ્ધિ' પર્યાયમા ત્રેલક્ષણ્ય નહિ આન્યુ કેમકે ઝંઝૂસૂત્ર આદિ જે સુક્ષ્મ નય છે તે સમય સમયમા ઉત્પાદ તથા વ્યયને ધારણ કરે છે તેથી તે પ્રતિલક્ષણના ઉત્પાદાદિને લઈને તથા દ્રવ્યાર્થિક નયથી લઈને પૂર્વોત્તર પર્યાયમા દ્રવ્યત્વ રૂપથી ઉત્પતિ તથા નાશને એકતાથી ગ્રહણ કરીને જે સિદ્ધ પર્યાય ની માથે કેવળ જ્ઞાન છે તેમા ત્રિવિધ લક્ષણની સંગતિ સારી રીતે થઈ શકે છે અને તેનેજ સુક્ષ્મતા બાણી ભેદએ એમ વિચારીને હવે બીજો પક્ષ પ્રગટ કરે છે તે 'એ પ્રમાણ છે કે ભોક્ષમા જે ઉત્પતિ આદિ ત્રિવિધ લક્ષણતા થાય' છે તે સિદ્ધ દ્રવ્યની એકતાના અનુગમથી થાય છે જે કેવળજ્ઞાન પ્રથમ ભવસ્થ ભાવમા સ્થિત હતું તેજ સિદ્ધસ્થિતશામા કેવલ્ય છે ભવસ્થ પર્યાયનો તો નાશ થાય છે અને તે ભવસ્થ પર્યાયના નાશના સન્નિધાનથી ભોક્ષ સક્ષ્મ પર્યાયની ઉત્પતિ થાય છે અને પુર્વ ભવસ્થ પર્યાય તથા સિદ્ધ પર્યાય એ બંને જ્ઞામા કર્મોના વિયોગથી ઉત્પન્ન જે, કેવળજ્ઞાન છે તે ધ્રુવ છે તે ધારણથી આ ત્રણે લક્ષણ ભોક્ષમા પણ બાણવા ભેદએ 'આવાય' તો એ છે કે જે સઘયણાદિ ભવસ્થ કેવળ વિશેષના પર્યાય છે તે પર્યાય સિદ્ધ દંશાને પ્રાપ્ત થતા જે ભગવાન છે તેના

સિદ્ધિમાન સમયમાં નથી, તેના ગ્રાહ્યા જવાથી વ્યય થાય છે અને સિદ્ધત્વ રૂપથી મોક્ષ લક્ષણ અર્થે પર્યાય ઉત્પન્ન થયા છે તે કારણથી તેની ઉત્પત્તિ હોવા છતાં સિદ્ધત્વ પર્યાયનીપણ પ્રતીત થાય છે તેથી કરીને ધ્રુવત્વ અવ્યાહુત છે તાત્પર્યે કર્મો નો નાશ થવાથી પણ જે કેવળજ્ઞાન થયું હોય છે તેના ઉત્પન્ન થવાથી સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત થએલ જીવને સંઘયણાદિનો અભાવ થઈ ગયો એ અપેક્ષાએ વ્યય છે અને સિદ્ધત્વઉત્પન્ન થયું તે અપેક્ષાએ ઉત્પાદ છે તથા. પૂર્વ દશામાં ઉત્પન્ન જે કેવળ પર્યાય છે તેનો નાશ નહિ થવાથી. તે દ્રૌવ્ય છે આ પ્રકારે ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રૌવ્ય રૂપ ત્રણે લક્ષણ મોક્ષ દશામાં પણ પૂર્ણપણે છે (૧૪)

(એજ જાણત ને સિદ્ધ કરે છે)

તો સિદ્ધ પણે વલી ઉપજે

કેવલ ભાવે છે તેહરે

વ્યય ઉત્પત્તિ અનુગમથી સદા

શિવમાં તિય લક્ષણ એહરે-જન ॥૧૫॥

ભાવાર્થ—જે ભવસ્થ દશામાં કેવળ જ્ઞાન હતું તે સિદ્ધ પણામાં પણ ઉપજે છે મારે વ્યય અને ઉત્પાદ હમેશાં

અનુગમથી છે એવી રીતે મોક્ષમા પણ ત્રણ લક્ષણ છે (૧૫) :

વિરેચન—જે ભવસ્થ પર્યાયની અપેક્ષાને ધારક કેવળ જ્ઞાન પ્રથમ ભવસ્થ દશામા સ્થિત હતુ તે સિદ્ધાવસ્થામા પણ થાય છે અહીં આ ભવસ્થના ક્ષીણ થવાથી અને સિદ્ધત્વ ના ઉત્પન્ન થવાથી વ્યય તથા ઉત્પાદ થાય છે અને નિત્ય અર્થાત્ ધ્રુવ પણ એવી રીતે છે કે વ્યય અને ઉત્પત્તિએ બને ॥ જે એકતા છે તેથી કેવળ જ્ઞાન ધ્રુવ છે આ રીતીએ મોક્ષમા લક્ષણ ત્રય સિદ્ધ થાય છે પણ આ લક્ષણ ત્રય કાદંપનિક છે કારણકે પદાર્થના વિચાર કરવાના અનેક પ્રકાર છે એજ કારણથી ઠપ્પન્નવેા વિગમવેા ધ્રુવેા કથયિત્ ઉત્પન્ન થાય છે કથયિત્ નષ્ટ થાય છે અને કથયિત્ ધ્રુવ છે ઇત્યાદિ વાક્યની યોજના થાય છે અર્થાત્ આ ઉત્પાદ આદિ કોઈકોઈ અપેક્ષાથી નિરૂપીત થાય છે (૧૫)

જે જ્ઞેયાકારે પરીણમે

જ્ઞાનાદિક નિજ પર્યાયે

વ્યતિરેકે તેથી સિદ્ધને

તિય લક્ષણ ઇમપણ થાય છે છતાં ૧૬૧૮

સાપાર્થ-- જે કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન આદી પોતાના પર્યાય જોયાકારે પરીણમે છે તેથી સિદ્ધ પ્રતિક્ષણે જોય વ્યતિરેક સ્ત્રી અન્ય અન્ય થાય છે એ હેતુથી પણ સિદ્ધ ત્રણે લક્ષણના ધારક છે. (૧૬)

વિવેચન--જે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન વિગેરે જેય વસ્તુના આકારથી પરિણત છે તે પોતાના પર્યાયને પ્રતિક્ષણે વ્યતિરેકથી સિદ્ધના જીવોને અન્ય અન્ય હોય છે આ પ્રકારે પણ જ્ઞાનાદિ ત્રણ લક્ષણના ધારક છે જેમકે જે આદિ પર્યાય વર્તમાન કાળમાં સ્થિત છે તેના દ્વિતિયાદિ ક્ષણમાં નાશ થશે અને ભુત આકારથી ઉત્પાદનું આકારાત્વ થશે અને કેવળ જ્ઞાન તથા કેવલ દર્શન રૂપથી અને કેવલ માત્ર ભાવથી તેમાં ધ્રુવપણું છે. આ રીતે કેવલજ્ઞાનાદિ પર્યાયમાં ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રાવ્ય એ ત્રણે ભાવના વિચાર કરવો જોઈએ. એવી રીતે જેય અને દ્રશ્ય પદાર્થના આકારના સંબંધથી કેવળનું ત્રણ લક્ષણપણું કથન કર્યું છે. (૧૬)

(હવે સિદ્ધાદિક શુદ્ધ દ્રવ્યને ત્રણ લક્ષણ ચુકત કહે છે.)

ધ્રુવ જે પર્યાયે પરિણમે

ક્ષણ સંબધે પણ ભાવરે

તેથી તિય લક્ષણ સંભવે

નહિતો તે થાય અભાવરે—જન ॥૧૭॥

સાનાથ—એમ જે જાણ ક્ષણ મળે પછી પર્યાયથી પ
રિષ્ટમે છે તે તેજ સાવથી ત્રિવિધ લક્ષણ યુક્ત મળવે છે
નહિત તો તે અભાવ રૂપ થાય (૧૭)

વિવેચન—આ રીતે જે (ભાવ) પદાર્થ દાણના મળ
ધથી પણ પચાયથી પરિણમનને પ્રાપ્ત થાય છે તે તેજ સાવ
થી ત્રિવિધ લક્ષણ મળ્ન નહિ માનો તો તે અભાવ સ્વરૂપજ
યઈ જશે આમા વિશેષ મમજવાનું એ છે કે ક્ષણ શબ્દ
થી ક્રિતિયાદિ ક્ષણનું ક્ષણ કનુ પ્રથમ ક્ષણે ભાવેની માથના
મળધથી પરીણામનો નાશ થયો અને જીજ્ઞાસુના મળ
ધથી પરીણામ ઉત્પન્ન થયું અને જાને ક્ષણના મળધ માત્રથી
મુક્તવે છે આ પ્રકારે કાળના મળધથી ત્રિવિધ લક્ષણનો નભવ
દેવામા આવ્યો અને જે કદી એમ ન હોય તો વસ્તુ અ
વસ્તુ યઈ જશે કેમકે ઉત્પાદ વ્યય અને પ્રાપ્ત મળધન્યતાજ
સાવનું લક્ષણ છે અને એ વિવિધ વસ્તુ મળધના અભાવમા
તો પદાર્થ શશવિષાણ (અમલાના ગીમ ૧) ની પેઠે અભાવ
રૂપનાને પામી જશે (૧૭)

નિજ પર્યાયે એકદા

બહુ સંબંધે બહુ રૂપરે

ઉત્પત્તિ નાશ એમ સંભવે

નિયમે ત્યાં દ્રોણ્ય સ્વરૂપરે—અના ૧૮૫

ભાવાર્થ—પોતાના પર્યાયથી અને પારકા પર્યાયથી ઘણા સંબંધે અને ઘણા પ્રકારે એવી રીતે ઉત્પત્તિ અને નાશ સંભવે છે અને નિશ્ચયે કરીને ત્યાં દ્રોણ્ય સ્વરૂપરે હોય છે. (૧૮)

વિવેચન—એકજ કાળે પૂર્વોક્ત રીતીએ પોતાના પર્યાય થી અર્થાત્ જીવ પુદ્ગલના તથા પરપર્યાયથી અર્થાત્ આકાશ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ પાંચે દ્રોણ્યની ઉત્પત્તિ નાશ અને દ્રોણ્યના વિષયમાં અનેક પ્રકારના સંબંધનો આકાર નિશ્ચય રૂપથી સંભવે છે. કેમકે જેટલા આપણા પર્યાય છે તેટલીજ ઉત્પત્તિ અને નાશ થાય છે અને ઉત્પત્તિ નાશમાં અનેકાકાર હોવાથી દ્રોણ્યમાં પણ તેજ નિશ્ચયપણે છે અર્થાત્ જેટલા ધ્રુવ સ્વભાવ છે તેટલાજ તેના આકાર છે અને પુર્વાપર પર્યાયમાં અનુગત જે આધારાંશ છે તે પણ ઉત્પત્તિ અને નાશ પ્રમાણેજ થશે. આમાં સંમતિ અથડું પ્રમાણ છે તેમાં કહ્યુંછેકે એક સમયમાં એક

એક ક્રયના અનેક ઉત્પાદ થાય છે અને ઉત્પાદ જેટલા જ તેના નાશ પર્વાય થાય છે આ ક્રયન વ્યવહાર માર્ગથી અને ઉત્સર્ગ માર્ગથી સ્થિરતા નિશ્ચિત છે અર્થાત મુલ્ય નિશ્ચિત છે તાત્પર્ય એ છે કે ઉમળગન નિમળગન સાવશાલી સ્વસ્થ સ્વસ્થા વિનાશ અને ઉત્પત્તિ યુક્ત જલ કલોત્ત અનેક થાય છે અને જળ તો તેજ પોતાના પરિમિત આકારની સ્થિતિથી પરિણત છે તેથી કરીને તે જલક કલોત્તના સંભવથી તેની પ્રકટતા તથા અપ્રકટતા થતી ગ્રહે છે એમ સમજવું જોઈએ (૧૮)

(હવે ઉત્પાદના જોડાતુ ક્રયન કરે છે)

દ્વિવિંશ પ્રયોગજ વીસમા

ઉત્પાદ પ્રથમ અવિશુદ્ધરે

તે નિયમે સમુદય વાદનો

યતને મયોગજ નિહ્ન—છન ॥૧૬॥

વાનાથ—૮ પાદ એ પ્રકારે (૧) પ્રયોગજ અને (૨) વિદ્યાના તેમા પ્રથમ ઉત્પાદ અવિશુદ્ધ છે કમકે નિશ્ચયે કરીને તે સમુદાય વિરહથી ઉપ ન થાય છે (૧૬)

વિવેચન—ઉત્પાદ બે પ્રકારના છે (૧) પ્રયોગથી અને (૨) વિશ્રસાથી અર્થાત્ એકતો પ્રયોગજનિત ઉત્પાદ છે અને બીજો સ્વભાવજનિત ઉત્પાદ છે તે બંનેમાં પ્રથમ પ્રયોગજનિત ઉત્પાદ વ્યવહારથી ઉત્પન્ન થતો હોવાથી અવિશુદ્ધ છે તથા તે નિર્ધારિત નિયમથી સમુદાયના વિવાદથી ઉત્પન્ન થાય છે એથી કરીને ચત્ને કરીને અવયવોના સંયોગથી સિદ્ધ કરેલ છે અને આ બાબતમાં સંભાત ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે કે ઉત્પાદ ના બે ભેદ છે ૧ પ્રયોગજનિત અને ૨ વિશ્રસાજનિત તેમાંથી પ્રયોગજનિત ઉત્પાદ સમુદાય વાદથી વ્યવહાર હોવાથી અવિશુદ્ધ કહેલ છે. (૧૯)

(હવે ઉત્પાદનો બીજો ભેદ કહે છે)

સહજે થાય તે વીસસા

સમુદય એકત્વ પ્રકારે

સમુદય અચેતન ખંધનો

વલી સચિ-ત મિસ નિરધારે—જનારના

ભાવાર્થ—અને જે સ્વાભાવિક પણ ચત્ન વિના ઉત્પન્ન થાય તે વિશ્રસા ઉત્પાદ કહેવાય તેના બે ભેદ છે (૧) સમુદ

યજ્ઞનિન અને (૨) એકત્વીક જે સમુદય જનિત વિશ્રસા ઉત્પાદ ત અચેતન રૂઢ અને માય ત મિશ્ર શરીર વર્ણાદિક નો તેવી નિરૂપાર થાય છે. (૨૦)

વિરેચન—ઉત્પાદના બીજા લેદનું નામ વિશ્રસા ઉત્પાદ છે વિશ્રસાનો અર્થ એવો છે કે જે ચત્ત વિના સ્વલાવથીજ ઉત્પન્ન થાય તે વિશ્રસા ઉત્પાદ છે તે પણ બે પ્રકારે છે (૧) સમુદય જનિત અને (૨) એકત્વીક તે બનેમાથી અચેતન રૂઢથી ઉત્પન્ન સમુદયજ પ્રથમ વિશ્રસા ઉત્પાદ છે જેમકે અચેતન મેઘાદિથી મનુષ્ય પુદ્ગલોનો ઉત્પાદ થાય છે બીજો સચિત મિશ્રથી ઉત્પન્ન થએલો વિશ્રસા ઉત્પાદ છે શરીર વર્ણાદિકનો નિર્ધાર આ લેદથી સમજીને જોઈએ, વર્ણાન્કિના જે પુદ્ગલ છે તે મચિ ત છે પરિણા નિથી પરિણમનને પ્રાપ્ત થએલ તે ને આકારના વર્ણાદિ રૂપ પુદ્ગલોનો એકત્વ પ્રકાર અર્થાત અનેક પ્રકારના વર્ણાદિ રૂપ મળીને તથા ઉત્પાદ હી ધારાથી પરસ્પર પિડરૂપ થઈને અવયવ રૂપરૂપ અને અવયવના ધર્મથી દેહ સ્વરૂપ દેર્ષવામાં આને તેવા આકારના ધાગક પગમાણુનો જે શરીર આદી પિડનો અતિશય રૂપથી નિર્ધાર અર્થાત શરીરના રૂપની અવધ્યા થાય છે તે સચિત મિશ્રથી ઉત્પન્ન એકત્વ પ્રકારક બીજો વિશ્રસા નામનો

ઉત્પાદ છે આજ વિષય પન્નવણા અને ઠાણાંગ સુત્રમાં કહેલે છે પુદ્ગલ ત્રણે પ્રકારે પરિણુત છે (૧) પ્રયોગ પરિણુત (૨) મિશ્ર પરિણુત અને (૩) વિશ્રસા પરિણુત આ ત્રણમાં પ્રથમ જે પ્રયોગ પરિણુત પુદ્ગલ છે તે જીવના પ્રયોગથી અર્થાત્ જીવના વ્યાપારથી સંયુક્ત શરીરરૂઢિ સચિત્ત છે. મિશ્ર પરિણુત એ છે કે જે પુદ્ગલ જીવથી સુકત છે જેમકે કલેવર આદિ અને વિશ્રસા પરિણુત પુદ્ગલ એછે કે જે સ્વભાવથીજ પરિણુત છે જેમકે ઇંદ્રિય ધનુષાદિ આ પ્રકારનો સિદ્ધાંત હોવાથી અહીયાં સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થવા વાળો જે વિશ્રસા નામનો લેદ છે તેના બે પ્રકાર બતાવ્યા છે તેમાં અચેતન સ્કંધ (અચેતન પુદ્ગલોનો સમુદાય) થી ઉત્પન્ન સમુદય નામનો પ્રથમ લેદ છે અને સચિત્ત મિશ્રથી ઉત્પન્ન અર્થાત્ ચેતન સહિત પુદ્ગલોથી મળેલા પુદ્ગલોથી ઉત્પન્ન એકત્વ પ્રકારના ધારક શરીર આદિના વર્ણુ આદિનો નિર્ધાર સરક દ્વિતીય લેદ છે આ બંનેમાં બે વિશેષતા છે કે સ્વાભાવિક પરિણુમનમાં અચિત્ત પુદ્ગલોથીજ અચેતન સાધ્ય વ્યવહારને ઉપદેશ કરેલો છે અને એકત્વિક વિશ્રસોત્પાદમાં સચિત્ત અચિત્ત બંને પ્રકારના પુદ્ગલોથી સાધ્ય વ્યવહારનો ઉપદેશ છે (૨૦)

(વળી ઉત્પાદના ભેદ દર્શાવે છે)

સયોગ વિના એકત્વનો
તે દ્રવ્ય વિભાગે સિદ્ધરે
જીમ ખંધ વિભાગે અણુપણુ
વલી કર્મ વિભાગે સિદ્ધરે-જન ૥૨૧॥

ભાષાર્થ—સયોગ વિના જે વિશ્રમા ઉત્પાદ છે તે એકત્વિક છે અને તેનો દ્રવ્યાશયી ઉત્પાદ બાણુનો જેમ ખંધના વિભાગથી અણુનો ઉત્પાદ થાય છે અને કર્મોના વિભાગથી જીવની સિદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે (૨૧)

વિવેચન—સયોગ વિનાનો જે વિશ્રમા નામનો ઉત્પાદ છે તે એકત્વ છે અને તેજ એકત્વનો દ્રવ્યાશયી અર્થાત્ તેદ્રવ્યના વિભાગથી સિદ્ધતા (ઉત્પાદ) બાણુની જોઈએ જેમ કે જે પ્રદેશાદિ રકંધના વિભાગથી પરમાણુ દ્રવ્યનો ઉત્પાદ છે તથા કર્મોનો વિભાગ થઈ જવા પછી સિદ્ધ પણુનો ઉત્પાદ છે અવયવોના સયોગથીજ દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે પરંતુ વિભાગ થી ઉત્પત્તિ નથી થતી એવી રીતે ઠેટલાએક નૈયાયિકા કહે છે તેઓના મતમા એક તત્તુ આદિના વિભાગથી ખંડ પાડી કેવી

રીતે ઘટીત થઈ શકે છે પ્રતિજ્ઞાંધક કાળ ભાવને અથવા શેષ
 અવસ્થિત અવયવ સંયોગથી અને કેઈ જગ્યેઓ વિભાગથી
 દ્રવ્યની ઉત્પત્તિમાં કારણતા માનવી જોઈએ આથી વિભાગ
 કરીને પરમાણુની ઉત્પત્તિ પણ અર્થથી સિદ્ધ
 થઈ ગઈ અને સંમતી શાસ્ત્રમાં પણ એજ રીતે સૂચિત કરેલું છે
 જેમ “કેઈ કેઈ તો દ્રવ્યાંતરના સંયોગથીજ દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ
 માને છે અને તર્કમાં કુશળ વિદ્વાન તો વિભાગથી પણ
 દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ આદે છે કેમકે આણું તથા દ્રવ્યલુક દ્રવ્યોથી
 પણ આણુ દ્રવ્યમાં ઉત્પત્તિ માની લીધેલી છે તેથી કરી
 ને ફી પ્રદેશ આણુ સ્કંધના વિભાગથી આણુ પ્રમાણુ દ્રવ્યની
 ઉત્પત્તિ આણુજન્ય, આણુ થઈ શકે છે આથી એવો અર્થ સ-
 મજવાનો છે કે જેમ પરમાણુની ઉત્પત્તિથી અર્થાત ફી પ્રદેશ
 સ્કંધના વિભાગથી જન્ય છે તેજ પ્રમાણુ જે સંયોગથી સ્કંધ
 સિદ્ધ નથી થતો તેવા જે ધર્માસ્તીકાયાદીકના અને જીવ
 તથા પુદ્ગલના સંયોગ છે અને તે દ્વારા જે સંયુક્ત દ્રવ્યની
 ઉત્પત્તિ છે તે અસંયુક્ત અવસ્થાના વિનાશ પુર્વક છે તથા
 ક્ષણુ સુત્ર નયને અભીમત જે લક્ષીક પર્યાય પ્રથમ દ્વીતીય
 સમયઆદીના વ્યવહારનું કારણ છે તે દ્વારા જે ઉત્પાદ છે તે
 સર્વ એકત્વ ઉત્પાદ સમજવો જોઈએ. (૨૧)

(હવે તેમા વિનાદ નથી તે કહેછે)

વિણુ બધ હેતુ સંયોગ ને,

પર સંયોગે ઉત્પાદરે

વલીને ક્ષિણક્ષિણ પર્યાયથી

તે એકત્વજ અવિવાદરે—છન ૥૨૨૥

ભાવાર્થ—રક ધ હેતુ વિના ને સંયોગ છે,

પરના સંયોગથી ને ઉપાદ છે તવા ક્ષણિક પર્યાયથી ને
ઉત્પાદ છે તે એકત્વ ઉત્પાદ અનિવાદ પણે છે (૨૨)

નિવેચન—જેમ પરમાણુનો ઉત્પાદ એકત્વજ છે તેમજ
જેના સંયોગે બધ થાય નહિ એવો ને ધર્માસ્તિકાયાદિકનો
છન પુદ્ગલાદીકનો સંયોગ તે દ્વારા ને ઉત્પાદછે અને
પ્રથમ દ્વિતીય ત્રમયાદી દ્રવ્ય વ્યવહારનુ કારણ ને ક્ષણિક
પર્યાય છે તે દ્વારા ને ઉત્પાદ છે તે સર્વ અનિવાદ પણે એકત્વ
ઉત્પાદ બાજુએ ભેદ (૨૩)

(વળી પણ ઉત્પાદનાજ ભેદ કહેછે)

પર પ્રત્યય ધર્માદિક તણો

નિયમે ભાસ્યો ઉત્પાદરે

નિજ પ્રત્યય પણ તેહિ કહે।

જાણી અંતરંગ નયવાદરે-જીન ॥૨૩॥

ભાવાર્થ-ધર્માસ્તિકાય આદિની ઉત્પત્તિ પર પ્રત્યયથી થાયછે અને આંતરિક નયવાદને જાણવાથીતો નિજ પ્રત્યયથી પણ થાય છે. (૨૩)

વિવેચન-ધર્માસ્તિકાય આદિનો ઉત્પાદ પર પ્રત્યયથી થાયછે અને અંતરંગ નય યોજનાને સમજવામાં આવેતો નિજ પ્રત્યયથી પણ થાય છે ભાવાર્થ એજછે કે ધર્માસ્તિકાય આદિની ઉત્પત્તિ નિશ્ચય પુર્વક પર પ્રત્યયથીજ થાયછે એટલે તેના આધારભૂત ગમના ગમનની ક્રીયા જે જીવ પુદ્ગલમાં છે તે જીવ પુદ્ગલના નિમિત્તથી થાય છે એ પ્રમાણે કથન છે તથા જે ઉભય (પોતાના અને પર પ્રત્યય) થી ઉત્પન્ન થાય છે, તે એકથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે આ વાક્યાનુસાર ધર્માસ્તીકાયા-હીકના ઉત્પાદથી નિજ પ્રત્યયથી ઉત્પાદ પણ કહેવાય છે કેમકે “ આકાશાસ્તિકાય, ધર્માસ્તીકાય, અને અધર્માસ્તીકાય એ ત્રણેનો નિશ્ચયથી પર પ્રત્યયથી

ઉત્પાદ છે” આ પ્રમાણે સમતિ થયેલા છે માટે
 ધર્માસ્તીક્રયાદીનો ઉત્પાદ નિશ્ચયે કરીને પર પ્રત્યયથીજ
 છે અને તે પણ તેમજ આધાર ભુત ગતી આદિમા પરીણત
 છવ પુદ્ગલાદીના નિમિત્તથી છે અને જે બિભક્ષ્ય જનિત છે
 તે એક જનિત પણ થાય છે અને તેની જે નિજ પ્રત્યયતા
 કહેલી છે તે અતઃ નય વાદથી કહેલી છે એમ ભાવના સમ
 જવી નેહ્યો (૨૩)

(હવે નાશનું સ્વરૂપ કહે છે)

દ્વિવિધ નાશ પણ જાણીયે
 એક રૂપાતર પઞ્ચિણામ રે
 અર્થાતર ગમનભાવગમનવત્તી

બીજો પ્રકાર અભિગમરે—છન ॥ ૨૪॥

ભાનાર્થ—નાશ પણ બે પ્રકારે છે (૧) રૂપાતર વિગો
 ચર છે અને (૨) અર્થાતર ગમન નામનો ભેદ છે (૨૪)

વિવેચન—અર્થ પણ બે પ્રકારનો જાણીયો નેહ્યો, તેમા
 પહેલો ભેદ રૂપાતર વિગોચર અર્થાત એક રૂપથી રૂપાતર પ-

રીણામ છે અને બીજા અર્થાંતર ગતીરૂપ છે અર્થાંત એક પદાર્થ માંથી બીજા પદાર્થ થઈ જાય છે એટલે તાત્પર્ય એવું છે “ એક પદાર્થથી અન્ય પદાર્થતામાં ગમન થઈ જાય છે તે પરીણામ છે અને સર્વથા વિદ્યમાનતા અથવા નાશ થવો એ પરીણામનું સ્વરૂપ પરીણામને જાણવાવાળાને ઈષ્ટ નથી સત્ પર્યાય થી નાશ અને અવિદ્યમાન પર્યાયથી ઉત્પાદ જે છે તે પર્યાયાર્થિક નયની વિવેકથી દ્રવ્યોનું પરીણામ કહેલું છે ” આ પ્રમાણે સંમતિ અને પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિનું વ્યવન છે એનો અભીપ્રાય એવો છે કે જે સત્ પર્યાય કથંચીત્ રૂપાંતરને પામી જાય છે અને સર્વથા નષ્ટ નથી થતાં તે દ્રવ્યાર્થિક નયનું પરીણામ કહેલું છે આ અભીપ્રાયના વિચારવાળાના મતમાં એકતો રૂપાંતર પરીણામ વિનાશ છે અને એક અર્થાંતર ગમન વિનાશ છે આ પ્રમાણે વ્યયના પણ બે ભેદ થાય છે (૨૪)

(વળી બે પ્રકારના નાશનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે)

અધારાને ઉદ્યોતતા
રૂપાંતરને પરીણામ રે

અણુને અણુ અંત સક્રમે

અર્થાતર ગતિનો ઠામજે-જન ॥૨૫॥

ભાવાર્થ—અધકારનું જે ઉદ્દેશમા રૂપાતર પલ્લે સક્ર-
મણુ છે તે પરિણામ રૂપ નાશ છે અને અણુથી જે અન્ય
અણુની સાથે સંયોગ થાય છે અર્થાત અણુથી જે ઠયલુક
રકથની પ્રાપ્તી છે તે અર્થાતર ગતિનો નાશ છે (૨૫)

વિવેચન—નાશમા અધકાર રૂપ દ્રવ્યનું તેજે રૂપ
દ્રવ્યમા જે પરિવર્તન છે તેને રૂપાતર પરિણામ રૂપ નાશ
સમજવો નોંધવો અને એક પરમાણુનો ણીના પરમાણુ
સાથે જે સંયોગ છે અર્થાત દ્વિપ્રદેશાદિ ભાવનો
અનુભવ કરતા પુર્વ પરમાણુવ રૂપનો નાશ થઈ જાય છે તે
કારણથી અર્થાતર ગમન થયું અર્થાત અણુ પર્યાયથી રકથ
પર્યાય ઉત્પન્ન થયો તેથી કરીને અવાતર ગતી રૂપ નાશનું
સ્થિરતા પલ્લુ થાય છે ભાવાર્થ એવો છે કે જ્યાં આકાર છે
ત્યાં તે આકારના ધરક પરમાણુના સમૂહથી ઉત્પન્ન થયે
લું જે ચાર અઘારૂ છે અને પછી તેજ જગ્યાએ જે પ્રકાશ
ના પરમાણુનો સચારે થાય છે ત્યારે અધકારના પરમાણુ તથા
પરમાણુનું સ્થાન દુર થયું અને તે અધકારના પરમાણુ

તે તેજના પરમાણુમાં મળી ગયા, આનેજ રૂપાંતરક્રમણ કહે છે અથવા રૂપાંતર વિગોચર નાશ કહે છે. એને અવયવ રૂપ પરમાણુનો અવયવી રૂપ સ્કંધ રૂપમાં જે સંક્રમ છે તેથી જે અર્થાંતરનો ઉદભવ છે તેથી તો અર્થાંતર ગતી રૂપ નાશનો દ્વિતીય ભેદ સિદ્ધ થાય છે (૨૫)

(વળી પણ તેજ કહે છે)

આણુને છે યદપિ ખંધતા

રૂપાંતર આણુ સંખંધરે

સંયોગ વિભાગાદિક થકી

તો એણે એ ભેદ પ્રખંધરે—જન ૥૨૬૥

ભાવાર્થ—જો કે આણુને આણુ સંખંધે સ્કંધપણું છે તે રૂપાંતર પરીણામજ છે તોપણ સંયોગ અને વિભાગથીજ ભેદનો પ્રખંધ થઈ કે છે (૨૬)

વિવેચન— જો કે એક પરમાણુથી અન્ય પરમાણુના સંખંધના લીધે આણુસંખંધ સ્કંધતા છે તોપણ સંયોગ અને વિભાગથી અર્થાંતર દ્રવ્યના ઉત્પાદ અને નાશ રૂપ જે બે પ્રકાર

છે તેથી-૪ દ્રવ્યના નાશના બે પ્રકાર મમ-૫ વા બેઈએ કેમકે
 દ્રવ્યના ઉત્પા-૩૫ વિભાગથી પર્યાયનો ઉત્પાદ ૩૫ વિભાગ
 થય છે તેથી-૪ રીતે દ્રવ્યના નાશ ૩૫ વિભાગથી પર્યાયના નાશ
 ૩૫ વિભાગ થાય છે તેથી કૃત્રિને સમુદય વિભાગ અને અર્થોત્તર
 ગમન એના બે-૪ વ્યવહારમાં ગણાય છે તેમાં તત્તુ
 પર્યાયના અત સુધી જે પાનો નાશ છે તે પ્રથમ સમુદય
 વિભાગ છે અને ઘટની ઉત્પત્તિ સુધી-૪ મૃત્તિકા પિંડ આદિનો
 નાશ થાય છે તે બીજો અર્થોત્તરગમન છે અને મ મતિમાં કહ્યું
 પછી છે કે આ રીતે નાશ પછી સમુદય-૪ નિત અને મિશ્ર એમ
 બે પ્રકારે છે મોટે સમુદય વિભાગ તથા અર્થોત્તર ગમન એમ
 બે પ્રકારનો નાશ (વ્યય) થાય છે આ પ્રમાણે મયોગ વિભાગ
 એ બનેથી ભેદ ૧૧ કદપના મમ-૪ વી બેઈએ (૧૬)

(હવે મુવપજાનુ કથન કરીએ)

મુવ ભાવ ધુત્ત કલ્પમુગનો

પર્યાય સમગ અનુમારે

સમદનો નેદ ગિદાળનો

નિ-૪ દ્રવ્ય જાનિનિગ-૪ારે જન ૧૧૭૭

ભાવાર્થ—સ્થૂલ ઋતુ સૂત્રનયનો સમય અનુમાર પર્યાય છે અને સંગ્રહ નયનો નિજ દ્રવ્ય જાતિથી ત્રિકાલાત્મક ધ્રુવ છે. (૨૭)

વિવેચન—સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એ બે પ્રકારનો ઋતુ સૂત્ર નય છે તેમાં સ્થૂલ ઋતુ સૂત્ર નયના મતથી સમય પ્રમાણ બે મનુષ્ય આદીક પર્યાય છે તે ધ્રુવ સ્વભાવ છે ભાવાર્થ એવો છે કે પ્રથમ બે સ્થૂલ ઋતુ સૂત્ર નય છે તેને અનુસરીને મનુષ્ય આદી પર્યાયનો બે સમય છે તેટલાં પ્રમાણમાં ધ્રુવ છે જેમ કેમ જીવ મનુષ્ય પર્યાયમાં પચાસ વર્ષે રહ્યો તો સ્થૂલ રૂઝ સૂત્રના મતમાં મનુષ્ય પર્યાયના પચાસ વર્ષજ દ્વૌવ્ય છે અને બીજા સંગ્રહ નયને સંમતનિજ દ્રવ્ય જાતિથી ત્રિકાળમાં વ્યાપક દ્વૌવ્ય બાણુનું જોઈએ અને આત્મ દ્રવ્યથી શુણ્ણ અને પર્યાયમાં આત્મ દ્રવ્ય સમાના ધીકરણતાનો અત્યાનુગમ છે તેજ દ્વૌવ્ય છે પુદ્ગલ દ્રવ્યથી શુણ્ણ અને પર્યાયમાં પુદ્ગલ દ્રવ્યનો અનુગમ છે તેજ દ્રવ્ય છે આ રીતે પોત પોતાની જાતિથી દ્વૌવ્યનો નિશ્ચય સમજવો જોઈએ અર્થાત આત્મ દ્રવ્યના શુણ્ણ પર્યાયમાં આત્મ દ્રવ્યનું અને પુદ્ગલ દ્રવ્યના પર્યાયમાં પુદ્ગલ દ્રવ્યનું દ્વૌવ્યપણું રહેશે અને તેની અનંતર જાતિમાં પણ એજ વ્યવસ્થા સમજવી

બોધએ જેમ મૃતિકા દ્રવ્યનું દ્રાવ્યપુણું નહેછે (૨૭)

સત્ત્વી અર્થ મમયમા ભાષીયા

એમ ત્રિવિધ લક્ષણ ગીલરે

તે ભાવે , એકની , ભાવના

તે પાવે સુખ, જસ લીલરે—હનારદા

ભાવાર્થ—એ ગીતે સિદ્ધાતમા સર્વ અથ વિન્ધિ પ્રકા
રે તત્ત્વીય તત્ત્વભાવ ઉપાદ વ્યય અને દ્રાવ્ય રૂપે ભાષ્યા
છે મારે જે પ્રકાર એ જાણ લક્ષ્યા. સ્વભાવની ભાવના ભારે
તે સુખ અને જગની લીલાને પામે (૨૮)

નિરેચન—પ્રથમો સ્તિભાવ, અપ્રથમો સ્તિભાવ આકાશ, કાળ,
પુદ્ગલ અને રૂપ એ ૧૨ દ્રવ્ય જે નિરતર પરિણામના શા
ગી અને શક્તિ પુરુષ છે અને મધ્યાર્થ તત્ત્વવેત્તા શ્રી તીર્થ
કથેએ સિદ્ધાતમા પુરોક્ત ઉપાદ વ્યય અને દ્રાવ્ય સ્વરૂપ
પ્રજ્ઞ લક્ષણી નિગજમ. ૧ વર્ણન કરેલા જે ભાવાય એવો છે
કે જેન સિદ્ધાતમા અપૂર્ણ પદાર્થ અને પ્રમાણ ત્રિવિધ લક્ષ
ણ સદિ. ૧ દ્વિતીયકાય છે અને દ્વિતીય પદાર્થ ઉપાદ વ્યય દ્રાવ્ય
રૂપ ગીત અર્થના સ્વભાવના પાલક છે તેથી કરીને જે

ભવ્ય છવો પદ્ દ્રવ્યને ત્રિવિધ લક્ષણની ભાવનાથી
સમ્યક્ પ્રકારે સમજીને એની ભાવના ભાવશે તો તે ઉત્તમ
એવું મોક્ષનું સુખ અને જગતમાં જશ કીર્તીને પામશે. (૨૮)

ઢાળ દશમી.

આજ ના હજારે દિસે નાહલો—એ દેશી

ભિન્ન અભિન્ન તિવિહ તિય લક્ષણે

ભાષિયો ઇમ મેં અત્યરે

ભેદ દ્રવ્ય ગુણ પજજવના હવે

ભાષીજે પરમત્ય—॥ ૧ ॥

સમકીત શુદ્ધો રે ઇણીપરે આદરે

સમકિત વિણ સવિ ધંધ

સમકિત વિણ જેરે હઠ મારજે પડ્યા

તે સવી જાતી રે અંધ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—એ રીતે ભિન્ન, અભિન્ન અને ત્રિવિધ તિય

લક્ષણ સુકત ગુણ પર્યાયાદિ અર્થનું નિરૂપણ કરીને હવે

દ્રવ્ય શુભ પર્થાયના પરમાર્થે જે ભેદ છે તે જુદું છું મારે
શુદ્ધ સમ્યક્ત્વનો આ રીતે આદ્ય કરે કાળજી કે સમકિત
વગરની મધળી ક્રિયા કલેશ રૂપ બાણવી અને સમકિત
વિના ધર્મ રૂપમાર્ગમા હઠવાદથી પડ્યા છે તે સવ જાતી
અધ ભેવા છે (૨)

વિવેચન—દ્રવ્યશુભ પર્થાય કય ચિત્ત મિત્ત છે અમિત્ત પણ
છે અને તે ત્રિવિધ લક્ષણ યુક્ત છે એ પ્રકારે વિસ્તારીને આગળ
ની ઢાળમા હજી હવે દ્રવ્ય શુભ પર્થાયના જે પરમાર્થ ભેદ છે
એટલે જે સ્વાભાવથી દ્રવ્ય આદિના ભેદ છે તેને કહે છે તે
સમજીને શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ વાળા ચલુ મોર્ષએ કારણ કે સમ્યક્ત્વ
તો દયા દાન અને ક્રિયા સર્વનું મુળ કારણ છે તે સમ્યક્ દ
ર્શન વિના ધર્મ રૂપ માર્ગમા પ્રવૃત્ત થએલા પુરૂષ જન્માધ
ની ચેકે ઘણું દુ ખ પામે છે દ્રવ્ય આદિના જ્ઞાનથીજ નિશ્ચય સ
મ્યક્ત્વ કહેલ છે જીવ આદિ નવ પદાર્થને બાણવા વા
ળા છે તેને સમ્યક્ દરશન થાય છે વગી એમ પણ હજી
છે કે સમ્યક્ત્વ મહિત થોડીપણ ક્રિયા ચક્રણ વાય છે અને સમકિત
વગરની ક્રિયા મોક્ષ રૂપ ક્રીડને આપવાવાળી વતી નથી તેથી
કરીને સમ્યક્ત્વ વગર ધર્મ માર્ગમા પ્રવૃત્ત થયેલા મદુધ્ય જા
તી અધ પુરૂષના જેવું દુ ખ પામે છે અર્થાત્ દઠવાદને ક્ષીયે

તત્વથી તેઓ દૂર રહે છે માટે દ્રવ્ય શુણ્ય તથા પર્યાયને જાણવાથી જે શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ થાય છે તેનો આદર કરવો જોઈએ અર્થાત દ્રવ્યાદિકના જ્ઞાનથી સમ્યક્ત્વને શુદ્ધ કરીને તેને ગ્રહણ કરવું જોઈએ. (૨)

(હવે પદ્ દ્રવ્યના નામ કહે છે)

ધર્મ અધર્મ હ ગગન સમય વસી

પુદ્ગલ જીવજ એહ

પદ્ દ્રવ્ય કહ્યારે શ્રી જીન શાશને

જસન આદિન છેહ—સમ ૥૩૥

ભાવાર્થ—ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ પુદ્ગલ અને જીવ એ પદ્ દ્રવ્ય જીન શાશનમાં કહેલા છે જેની આદિ કે અંત નથી. (૩)

વિવેચન—ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ એ છ પદાર્થ શ્રી જીન શાશનને વિષે શ્રી વીતરાગ દેવે કહેલા છે તે છ પદાર્થની આદિ પણ નથી અને અંત પણ નથી. આ પદાર્થમાંથી કાળ દ્રવ્ય સિદ્ધ થાય છે; અસ્તિ

પ્રદેશનુ નામ છે એટલે પ્રદેશથી જે કહી શકા । તે અમ્લિકાય કહે
વાય છે હવે કાળની અસ્તિકાયતા કેમ નથી તે વિષે કહે છે
કે કાળ અપ્રદેશી છે કેમકે એક સમય ખીજા સમયથી ભેદને
પ્રાપ્ત થતો નથી તેવીજ રીતે ઘટીકા આદિનો પણ ભેદ થતો
નથી અને ધર્મ અધર્મ તથા આકાશ, એ
ત્રણે એક એક છે અને કાળ પુદ્ગલ તથા જીવ
એ ત્રણે અનંત છે, જીવના સિવાય બધા કર્તા છે ખત્યાદિ
સાધર્મ્ય, વૈધર્મ્ય આદિ ભેદોને જાણવા માટે પ્રશમરતી અથ
વાચવો ભોધએ છએ દ્રવ્યના સમન્ન ભેદ પરિણામિત્વ, જીવ-
ત્વ, મૂર્તત્વ, સપ્રદેશત્વ, એકત્વ, ક્ષેત્રત્વ, ક્રિયાત્વ, નિત્યત્વ,
કાળગુણત્વ, કર્તૃત્વ, સર્વગતત્વ અસર્વગતત્વ અને પ્રદેશતત્વ છે,
આ ભેદોમાથી માધર્મ્ય વૈધર્મ્યનું જ્ઞાન કરવું ભોધએ એટલે જે
ધર્મજીવ અને પુદ્ગલમા એકપણે હોય તેમા તો જીવ પુદ્ગલનું
સાધર્મ્યપણું છે અને જે ભિન્ન ભિન્ન છે તેમા તો વૈધર્મ્ય
છે એમ સમજવું ભોધએ (૩)

• (હવે ધર્માન્તિકાયનું લક્ષણ કહે છે)

ગતિ પરિણામીરે પુદ્ગલ જીવને
જ્ઞાને જલ જેમ હોય

તાસ અપેક્ષારે કારણુ લોકમાં

ધરમ દ્રવ્ય છેરે સોય—સમ ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—લોકમાં અપેક્ષા કારણુથી પુદ્ગલ તથા જીવને ગતી આપવાનો જેનો પરિણામી સ્વભાવ છે તે ધર્માસ્તિકાય છે જેમ માછલાને સદા ગતી પરિણામી જલ છે (૪)

વિવેચન—જીવ તથા પુદ્ગલને ગતી આપવામાં ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય પરીણામ રૂપ અર્થાત સહાયક છે. કારણુ કે તે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય આદરાજ લોકમાં રણુ પ્રમાણુ જે આકાશ અંડ છે તેમાં અપેક્ષા કારણુ છે અને ગમન કરાવવાના વ્યાપારથી સ્ફુિત અધિકરણુ સ્વરૂપ કારણુ છે. જેમકે જલ છે તે માછલાને ગતિ પરણામી છે કારણુકે ગમના ગમનમાં અપેક્ષા કારણુ છે તેજ રીતે ગમનમાં પરિણુત જીવ પુદ્ગલને ધર્મ દ્રવ્ય પણ અપેક્ષા કારણુ છે ભાવાર્થ એવો છે કે મત્સ્ય સ્થળમાં પોતાની ગતિ કરવા જતાં વ્યાકુળ થાય છે તેથી સ્થળમાં ગતિ કરવાની તેની ઇચ્છા થતી નથી કદાચ કોઈ એમ કહે કે મત્સ્ય સ્થળમાં ગમન નથી કરતું તે જળના અભાવને લીધે છે ગતીમાં જળને જે અપેક્ષા કારણુ માનો છો તે પ્રમાણુ જીવ નથી. આવી શંકા કરનારને એવો ઉત્તર છે કે અન્વય

અને બ્યતિરેકથી લોકમા જે પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર છે તેથી તે જગમા ગમનની કારણુતા સિદ્ધ થાય છે અર્થાત્ જેના હોવાથી કાર્ય થાય અને જેના અભાવે કાર્ય ન થાય તે અન્વય પ્રયતિરેક છે અને જેમા અન્વય વ્યતિરેક ઘટી જાય તેજ લોકમા કારણુ મનાય છે તેજ પ્રસિદ્ધ વ્યવહારથી જળ પણ અસ્થિની ગતિમા કારણુ રૂપ છે.

(હવે અધર્માસ્તિકાયનુ લક્ષણ કહે છે)

થિતિપરીણામીરે પુદ્ગલગ જીવની

થિતિનો હેતુ અધર્મ

સર્વ સાધારણ ગતિ થિતિ હેતુતા

દ્વાય દ્રવ્યનોરે ધર્મ—સમ ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—જીવ તથા પુદ્ગલની પરીણામી સ્થિતિનો હેતુ અધર્માસ્તિકાય છે અને આગતિ તથા સ્થિતિ હેતુતા રૂપ સર્વ સાધારણ ધર્મ જોને દ્રવ્ય ધર્મ અને અધર્મમા છે (૫)

વિગ્રેયન—જીવ તથા પુદ્ગલની સ્થિતિ પરીણામી અધાનુ અપેક્ષા કારણુ અને ઘિતિનો હેતુ અધર્મ દ્રવ્ય છે. ગતિ અને સ્થિતિમા પરિણત જે ધર્મ તે ગત્યાદિ કહેવાય છે

એવો સમસ્તમાં સાધરણુ ધર્મ જેનું દ્રવ્યમાં છે અન્ય દ્રવ્યોમાં નથી. અર્થાત્ ધર્મ દ્રવ્ય સિવાય બીજા કોઈપણ દ્રવ્યમાં ગતિ નથી અને અધર્મ સિવાય બીજા કોઈપણ દ્રવ્યમાં સ્થિતિ સ્વભાવ નથી. આથી એજ સિદ્ધ થાય છે કે ગતિ તથા સ્થિતિમાં પરિણત જે સર્વ દ્રવ્ય છે તેમાં એક એક દ્રવ્યની લઘુતાથી જે કારણતા સિદ્ધ થાય છે તે કારણપણું આ બેજ દ્રવ્યમાં છે આથી કરીને મત્સ્યાદિના ગમનનું જે અપેક્ષા કારણપણું જલ દ્રવ્યમાં છે ત્યાં ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યના લક્ષણની અતિ ઓછાઈ ન થઈ કારણકે ત્યાં પણ ધર્મ દ્રવ્યાદિ ગતિ આદિમાં કારણ છે એજ તાત્પર્ય છે (૫)

(હવે ધર્માસ્તિકાયને વિષે પ્રમાણ કહે છે)

સહજે ઉર્ધ્વગતિ ગામી મુક્તને

વિના ધર્મ પ્રતિબંધ

ગગને અનંતેરે કહીએ નવિટલે

ફિરવારસનેરે બંધ—સમ ॥ ૬ ॥

સાવાર્થ—સ્વાભાવીક પણે ઉર્ધ્વ ગમન કરવા વાળા મોક્ષના જીવને ધર્માસ્તિકાયના પ્રતિબંધ વગર અનંત

આકાશનું પરિબ્રમણ કરવા છતાં કદી જન્વાના રસનો ધમ
દળેનહિ (૬)

વિવેચન—મહાજ સ્વભાને ઉર્વાં ગમન કરનારા સિદ્ધના
જીવને જો ધર્માસ્તિમાય દ્રવ્યનો પ્રતિબંધ ન હોય
તો લોકા લોકમા નાપિ રહેવા આકાશમા એક
સમયમા લોકના અત સુખી જવા વાળા સિદ્ધના
જીવને ઉર્વાં ગમન રૂપ ગતિની નિવૃત્તિ કોઈ
જે ન થાય કારણ કે અનંત આકાશ પ્રમાણુ લોકાકાશ
છે અને તે લોકાકાશનેજ જો ગમનનું કારણ માને તો પર
અતિમા કંઈ વિશિષ્ટ જે આકાશ છે તે હેતુ થઈ જાય તેથી
જીને લોકાકાશને ગતિમા કારણ માનવું અયુક્ત છે કારણ
કે ધર્માસ્તિમાય વિશિષ્ટ જે આકાશ છે તેજ લોકાકાશ છે
તાર્પણ એવું છે કે ગતિ હેતુના ધર્મ દ્રવ્યનો
સ્વભાવ છે અને તે ગતિ હેતુતાથી યુક્ત જે આકાશ છે તેની
લોકાકાશ એવી કલ્પના કરવામા આવી છે તેથી તે કલ્પિત
લોકાકાશમાં ધર્મ દ્રવ્યના સ્વભાવની કલ્પના અયોગ્ય છે તેથી
જીને ધર્માસ્તિમાયને ગતિનો હેતુ અવશ્ય પ્રમાણુ રૂપ માનવો
જોઈએ અને ધર્મ દ્રવ્ય પુદ્ગલ તથા જીવને ગમન કરાવવા

રૂપ સ્વભાવના ધારક છે ઇત્યાદિ જે સિદ્ધાંત છે તે પ્રમાણે
વિચારવા યોગ્ય છે (૬)

(હવે અધર્માસ્તિકાયના વિષયમાં પ્રમાણ કહે છે.)

‘જો થિતિ હેતુ અધર્મ ન ભાંખીયે
તો નિત્ય થિતિ કોઈ ઠાણ
ગતિ વિણ હોવેરે પુદ્ગલ જંતુની
સંભાસો જન વાણ—સમ ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—જો સ્થિતિના હેતુ રૂપ અધર્મ દ્રવ્ય ન કહિ
એ તો જીવ અને પુદ્ગલની કોઈ એકજ સ્થળે સ્થિતિ થઈ
જાય અને પુદ્ગલ તથા જીવની ગતિજ બંધન થઈ જાય મા
ટે જીનેશ્વર પ્રભુની વાણીને યાદ કરો (૭)

વિવેચન—જો જીવ અને પુદ્ગલની સ્થિતિનું
કારણ અધર્મ દ્રવ્ય નહિ માનો તો સર્વ જગ્યાએ
વિશ્વાસ પૂર્વક જીવ અને પુદ્ગલની સ્થિતિજ સિદ્ધ થશે કોઈ પણ
ઠેકાણે ગતી થઈ શકશે નહિ તાત્પર્ય એવું છે કે સર્વ જીવ તથા
પુદ્ગલના સંબંધમાં સાધારણ રૂપથી સ્થિતિ હેતુ ભૂત અધર્મ
દ્રવ્યને નથી કહેતા પરંતુ ધર્માસ્તિકાયના અભાવ પ્રયુક્ત

જે ગતિનો અભાવ છે તેથી અલોકમા અભાવ છે એમ કહેવાય છે
 તો તમારા મત પ્રમાણે અલોકાકાશમા પણ કોઈ પણ સ્થાનમાં
 ગતિ વિના પુદ્ગલ અને જીવ દ્રવ્યની નિત્ય સ્થિતિ માન્ય
 કરવી પડશે ધર્મ દ્રવ્ય નહિ હોવાથી અલોકમા ગતિ નથી
 થતી એમ કહેશે તો અન્વય વ્યતિરેકથી જેમ ધર્મ દ્રવ્યને
 ગતિમા કારણતા છે તેમજ સ્થિતિમા અધર્મ દ્રવ્ય કારણ રૂ-
 પ માનવું જોઈશે માટે ગતિની સ્થિતિ એક સ્વતંત્ર પર્યાય છે
 અને તેનું કારણ અધર્મ દ્રવ્ય છે પરંતુ ગતીના અભાવે સ્થિતિ
 અને ધર્મના અભાવે અધર્મ એ કારણ રૂપ નથી જેમ
 શુદ્ધિત્વ લઘુત્વ એક એકના અભાવ રૂપ છે તેમજ ધર્મો સ્તિકાય
 અને અધર્મો સ્તિકાય પણ ભાવ રૂપ છે કેમકે એકતુ કાર્ય
 ગતી છે અને બીજાનું કાર્ય સ્થિતિ છે માટે શ્રી જીનદેવની
 વાણીથી તત્ત્વને પ્રકૃષ્ટ કરીને ધર્મોસ્તિકાય અને અધર્મો
 સ્તિકાય એ બંને દ્રવ્ય વિજ્ઞ સિત્ત સ્વભાવ વાળા છે એમ
 સમજવું જોઈએ (૭)

(હવે આગળ દ્રવ્યનું લક્ષણ કહે છે)

સર્વ દ્રવ્યનેરે જે દ્વીએ સર્વદા
 સાધાગણુ અવકાશ

લોક અલોક પ્રકારે બાંધેલો

તેહ દ્રવ્ય આકાશ—સમ ॥૮॥

સાવાર્થ—સર્વ દ્રવ્યને જે હમેશા સાધારણ રૂપથી અવકાશ આપે તે આકાશ દ્રવ્ય કહેવાય છે અને તે લોક તથા અલોક એ બે નામથી કહેલો છે. (૮)

વિવેચન—જે સર્વ દ્રવ્યને સાધારણ રૂપથી અવકાશ આપે છે તે આકાશ દ્રવ્ય કહેવાય છે. જેમ પશ્ચિમને આધાર રૂપ આકાશ છે તેમ સર્વ દ્રવ્યને એક આકાશસ્તકાય દ્રવ્યજ આધારરૂપ કહેલા છે. જે કે આ વ્યવહાર નય લેઈથી થાય છે તો પણ તે તે દેશમાં અનુગત જે એક આકાશ છે તેની આજ વ્યવહારથી સિદ્ધિ થાય છે અને તે તે પ્રદેશોમાં ઉર્દ્ધ દેશાવગ્રહેઈથી સુતીપણાના અભાવ આદીથી અવકાશ દાતૃત્વ રૂપથી આકાશના વ્યવહારની ઉત્પત્તિ થાય છે આ પ્રમાણે શ્રી વર્દ્ધમાન સ્વામિનું જે વચન છે તે અચુદ્ધત નથી કારણ કે આકાશ શુન્ય રૂપપણાથી પ્રતીતિ છે અને હમેશા અનુલયમાં આવતા સંપુર્ણ દ્રવ્યનાં આધારપણાનો તે અંશ છે તેનો નાશ થવાનો પ્રસંગ છે અને જ્યાં સુધી ગતિનું સંધાન છે ત્યાં સુધી પણ લોક વ્યવહારથી આકાશદેશ પ્રતિસંધ

ચોકત વ્યવહાર છે અને લોકાકાશ તથા અલોકાકાશ એ સેદ્ધી જે
પ્રકારનાકહેલા છે કેમકે એવું સૂત્ર છે કે દુવિદે સામાસે પત્રતે લેવા
ગાસેય અલોપાગસેય (૮)

(વળી પણ આકાશ દ્રવ્યનો વિચાર કહો)

ધર્માદિકસુરે સયુક્ત-લોક છે
તાસ વિયોગ અલોક
તે નિરવધિછેરે અવધિ અભાવને
વલગી લાગેરે ફાક—સમ ॥ ૯૧

સાધાર્થ—ધર્માદિ દ્રવ્ય સહિત ને આકાશ છે તે લોકા
કાશ છે અને ને ધર્મ આદિ દ્રવ્યથી શૂન્ય છે તે અલોકાકાશ
છે અને તે પોતેજ અવાધ રહિત છે તેનો અત માનવો
ફાક છે (૯)

વિચેચન—ધર્માગ્નિકાય આદિ દ્રવ્યથી ને સયુક્ત છે તે
લોકાકાશ છે અને તેથી ને અસયુક્ત છે તે અલોકાકાશ છે
અને તે અલોક અત રહિત છે કારણ કે તે અલોકને પોતા
ના સ્વરૂપથી અતવાળો કહેવાતે નિર્ધાક છે કોઈ શકા કરશે
કે જેમ લોકાકાશનો અત છે તેમ અલોકાકાશનો પણ અત

હોવો જોઈએ, આ શંકાના સમાધાનમાં કહે છે કે લોકાકાશતો
 ધર્માદિ દ્રવ્યના અગ્નિકરણ રૂપ હોવાથી ભાવ રૂપ છે તેથી
 તેનો અંતતો ઘટિત થાય છે પરંતુ તે પછી ધર્માદિ દ્રવ્યથી
 શૂન્ય શશલાના સિંગડાની માફક જે અલોકાકાશ છે તેનો
 અંત કેવી રીતે માની શકાય. જે અવિધમાન અલોક છે તેની
 મર્યાદાનું કથન કરવું એ યોગ્ય નથી. અને જો કદી આ
 અલોકાકાશને ભાવ સ્વરૂપ અગ્નિકર કરી છ દ્રવ્ય સિવાય
 કોઈપણ દ્રવ્ય નથી એવા વ્યવહારથી આકાશ દેશ
 સ્વરૂપ જે અલોકાકાશ છે તેને સાંતતા કહેવા વાળાની બુદ્ધિનો
 ઘાંત થાય છે. માટે અલોકાકાશને તો અનંતજ માનવો જોઈએ ધર્મ
 અને અધર્મ દ્રવ્યના સામર્થ્યથી લોકાકાશ સાન્ત કહેલ છે અને
 તેથી તે ભાવ રૂપ છે અને ધર્માદિના સદ્ભાવથી અલોકાકાશ
 અભાવરૂપ છે જો અલોકાકાશને સાંત માનીએ તો ધર્મ અધર્મના
 સામર્થ્ય યુક્ત છ દ્રવ્યથી લિન્ન દ્રવ્યતાને તે પ્રાપ્ત થશે
 તેથી કરીને અલોકાકાશના સંબંધમાં જે અવધિ રહીતપણું
 કહ્યું છે તેજ ખરાખર છે. તાત્પર્ય એવું છે કે જેટલા આકાશ
 પ્રદેશમાં ધર્મ અધર્મ વ્યાપ્ત થઈને સ્થિત છે તેટલાજ પરિ-
 માણુ સહિત આકાશ હોવું જોઈએ અને જ્યાં ધર્મ અધર્મ
 બંનેનો અભાવ છે ત્યાં આકાશનો પણ અભાવજ સમજવો

ભેદજ્ઞે, અર્થાત્ એલોકાકાશ જ્ઞાન ત છે (૯)

(હવે કાળ દ્રવ્યનું લક્ષણ કહે છે)

વર્તણું લક્ષણ સર્વ દ્રવ્યહ તથો

પ્રજ્જવ દ્રવ્ય ન કાલ

દ્રવ્ય જ્ઞાનતત્ત્વે દ્રવ્ય અભેદથી

ઉત્તરાધ્યયનેર ભાલ સમ્—॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ—પરાવર્તન, જેનું લક્ષણ છે એવું કાળ દ્રવ્ય તે સર્વ દ્રવ્યનું પર્યાય દ્રવ્ય માનિલું છે અને દ્રવ્યના ભેદથી તે કાળનું જ્ઞાન તપણું ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં વિસ્તારથી કહેલું છે (૧૦)

વિવેચન—સર્વ દ્રવ્યોનું વર્તનના લક્ષણ કાળ છે અર્થાત્ દ્રવ્યને નવીન અને જીર્ણ કરવાવાલો કાલ છે અને તે પર્યાય દ્રવ્ય માનવામાં આવ્યું છે તે કાળના પર્યાયમાં અનાદિ કાળથી દ્રવ્યોના ઉપચારિક જ્યવ વ્યવસ્થાનું અનુસરણ કરીને કાળ દ્રવ્ય એમ કહેવાય છે માટે પર્યાય દ્વારાએ દ્રવ્યનો એક હોવાથી તે કાળ દ્રવ્યની પણ જ્ઞાનતા છે કાળ દ્રવ્ય જ્ઞાન ત છે તે વિશે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં

કહેલું છે અને કાલ પુદ્ગલ તથા જીવ એ છેલા ત્રણ દ્રવ્ય
અનંત છે અને તે અનંત જીવ દ્રવ્યના વર્તમાન અનંત પર્યાય
છે તેથી કરીને કાળ દ્રવ્યપણ અનંત છે એવું આગમમાં
કહેલું છે અને આ કાળ દ્રવ્યનું વિસ્તારથી વર્ણન પણ તેજ
આગમોથી અવધારણ કરવું જોઈએ.

(જીવા જીવથી કાળ અભિન્ન છે તે બતાવે છે.)

જીવ અજીવજ સમયે તે કહ્યું

તેણે મ જુદો ર તેહ

એક વખાણેર આચારય ઇસ્યું

ધરતાં શુભ મતિ રહ—સમ ॥ ૧૧ ॥

ભાવાર્થ—કેટલાએક શુભ બુદ્ધિ વાળા આચાર્ય
કહે છે કે કાળને જીવ અજીવ રૂપજ કહેલ છે માટે તે જુદો
કેમ હોઈ શકે? (૧૧)

વિવેચન—કાળને જીવ અને અજીવ આ બંને
દ્રવ્યથી ભિન્ન નથી કહેલ માટે જીવ અજીવથી તેને
ભિન્ન કેમ કહો છો આ રીતે સિદ્ધાંત વિશુદ્ધ બુદ્ધિના ધારક
એક આચાર્ય કહે છે, જુઓ-કે ગૌતમ સ્વામીએ એક વખતે

શ્રી મહાવીર સ્વામિને પુછ્યું કે આ કાળ હવે છે કે અહ-
વ ? ત્યારે શ્રી ભગવાન્ જોડ્યા કે હે ગૌતમ ! હવે પણ કાળ
છે અને અહવે પણ કાળ છે હવે અહવેથી ભિન્ન રૂપ નથી (૧૧)

(વક્ત્રી પણ તેજ કાળ દ્રવ્ય વિષે કહે છે)

બીજા ભાસે એકપ ચક્ષુને

ચાર જે થિતિ તાસ

કાલ અપેક્ષા કારણ દ્રવ્ય છે

પટની ભગવદ્ ભાસ—સમ ॥ ૧૨

ભાષ ધર્મ—બીજા આચાર્યો કહે છે કે સ સારમા જ્યોતિષ
ચક્ષુના સ ચારથી જે સ્થિતિ છે તે કાળ છે અને કેટલાએક
કાળને અપેક્ષા કારણ કહે છે ભગવતીજીમા ૭ દ્રવ્ય છે એમ
જે કહ્યું છે તેથી તેજ મિદ્ધ થાય છે (૧૨)

વિવેચન—અન્ય આચાર્યોને એવી રીતે નિરૂપણ કેટલું
છે કે જ્યોતિષ ચક્ષુના મ ચારથી જે અવસ્થા વિશેષ છે તેજ
કાળ છે ગોળ કાર જ્યોતિષ ચક્ષુ છે તેના સ ચારથી પરત્વ
અપરત્વ તથા નવીન પુરાણ આદિરૂપ જે પદાર્થની
સ્થિતિ છે તેમા અપેક્ષા - કારણ કાલ છે કારણ કે

મનુષ્ય લોકમાં સુર્યની જે ગતિરૂપા ક્રિયા છે તેજ
પદાર્થની ઉપનાયિકા છે અર્થાત સુર્યની ક્રિયા તે તે
પર્યાયોમાં પદાર્થને પ્રાપ્ત કરવા વાળી છે અને આ કલ્પના
જ્યાંસુધી દ્રવ્યનું સંચાર ક્ષેત્ર છે ત્યાં સુધી ઘટીત થાય છે.
વળી ભગવતી-સૂત્રમાં પણ એવું વચન છે કે

કેળં મતે દ્રવ્વા પન્નત્તા

ગોયમા દ્વિદ્રવ્ય પળત્તા

ત જહા ધમન્વિકાણ

જાવ અદ્રા સમયે

હું ભગવાન? દ્રવ્ય કેટલા છે? ભગવાને કહ્યું કે હું ત્રી
તમ? દ્રવ્ય છ છે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ,
જલ, પુદ્ગલ અને કાળ.

આ પ્રમાણે ભગવતીજનો પાઠ છે મારે અપેક્ષા કરજી
શ્રી કાળ-દ્રવ્ય કહ્યું છે (૧૨)

ધર્મ સંગ્રહણીરે એ દોય મત કહ્યા

તત્ત્વાર્થ મારે જાણ

અનપેક્ષિત દ્રવ્યાર્થિક નેય મતે
બીજું તાસ વખાણુ-સમ ॥ ૧૩ ॥

હોવાથી-કાળ દ્રવ્યના સમધર્મા આ બંને મત ધર્મ
સમકુણીમા કહેલા છે અને અનપેક્ષિત દ્રવ્યાર્થિક નયના મત
મા તત્વાર્થ વ્યાખ્યાનથી બીજો મત કહેલા છે (૧૨)

વિવેચન-ઉપર કહ્યા તે બંને મત શ્રી હરીભદ્ર સૂરીએ
ધર્મ સમકુણી ધર્મમા કહ્યા છે શ્રી સિદ્ધસેનજીએ તત્વાર્થ
મા પણ એમ કહ્યું છે કે કાલનેત્યેકે કાળ પણ દ્રવ્ય છે એવું
એક આચાર્ય કહે છે આ કાળ દ્રવ્યાર્થિક નયના મનથી થાય છે
કેમકે આ કાળસ્થુતને લોકવ્યવહાર છે તેથી સિદ્ધ છે અને અપેક્ષા
રહીત છે જો એમ ન હોય તો જેમ પરવર્તનનું અપેક્ષા
રૂપ કારણ હોવાથી કાળ દ્રવ્યને સિદ્ધ કયું તેમ કાળ જે
પુર્વોપરને સાધે છે તેથી ભિન્ન પરત્વ અપરત્વાદિ વ્યવહારના
નિયામક હોવાથી દિશા નામક દ્રવ્યપણ સિદ્ધ થઈ જાય અને
‘આકાશ અવગાહનને માટે છે તથા દીશા તે આકાશથી ભિન્ન
નથી, જો એમ ન હોય તો કાળ તથા આકાશથી ભિન્ન દીશા
રૂપ ૬ યનું ઉદાહરણ આપીએ તો કાળ આ-સ અને દીશા એ
ત્રણે પૃથક દ્રવ્ય સિદ્ધ થઈ જશે. આ પ્રમાણે સિદ્ધસેનજી

કૃત નિશ્ચય દ્વાત્રિંશિકાના અર્થને વિચારીને આકાશથી દિશાનુ-
કાર્ય સિદ્ધ થાય છે એમ જાણવું. અને આ પ્રકારના સિદ્ધાં-
તનો સ્વીકાર કરવાવાળાને ધાન દ્રવ્ય કથંચિત કાર્યજ છે અર્થાત
માનવુંજ જોઈએ અને તેથી પરત્વ અપરત્વની સિદ્ધિ થશે. માટે
કાલદ્રેત્યેકે એ સૂત્ર અનપેક્ષિત દ્રવ્યાર્થિક નયના મતથીજ
કહેલ છે એમ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટીથી વિચારી લેવું જોઈએ (૧૩)

(હવે કાળ દ્રવ્યના અધીકારમાં દિગંબર મત કહે છે)

મંદ ગતે આણુ ચાવત સંચરે

નહ પ્રદેશ એકે ઠોર

તેહ સમયનોરે ભાજન કાલાણુ

ઇમ ભાસે કોઇ એર—સમ ॥ ૧૪ ॥

ભાવાર્થ—આકાશ પ્રદેશના એક સ્થાનમાં મંદ ગતિથી
જેટલા પરમાણુ જેટલા સમય સંચરે તે પર્યાયને સમય કહિ
યે અને તે કાળ પર્યાયનું ભાજન તે કાલાખાણુ કહેવાય એમ
દિગંબર કહે છે (૧૪)

વિવેચન—આકાશ પ્રદેશના એક સ્થાનમાં જેટલા
કાલમાં મંદગતિથી પરમાણુ જાય છે તેટલા સમય પ્રમાણુ જે

કાલ છે તે કાલના સ્થાનમા કાલાણુ એવો વ્યવહાર થાય છે અને એક આકાશના સ્થાનમા મદ ગમનના ધારક પરમાણુ જેટલા કાલમા જાય છે તેટલા તે કાલને પર્યાય રૂપથી સમય કહે છે અને સમય રૂપ જે કાલ છે તે પર્યાય રૂપ સમયનું ભાજન કાવાણુ છે અને તે કાલાણુ એક આકાશના પ્રદેશમા એક છે આ પ્રમાણે જ્યારે કર્ગએ છીએ ત્યારે લોકાકાશના સમગ્ર પ્રદેશના સમાન કાલાણુ થાય છે અર્થાત લોકાકાશના અસખ્યાત પ્રદેશ છે અને એક એક પ્રદેશમા એક એક કાલાણુ છે આ પ્રમાણે અસખ્યાત કાલાણુ થાય છે તેજ દ્રવ્ય સગ્રહમા કહ્યું છે કે રત્નની રાશીની પેઠે કાલાણુ અસખ્યાત દ્રવ્ય છે (૧૮)

(આદિગણર મતને અનુમરીતે બીજા કોઇએ કહ્યું છે તે બતાવે છે)

યોગ શાસ્ત્રનારે અતઃ ૧લોકમા

એ પણ મત છેરે ઇક

લોક પદેગરે અણુઆ જૂલુઆ

મુખ્ય કાલે તિહા દીક—મમ ૧૧૫૫

૧) ભાનાર્થ—યોગ શાસ્ત્રના અતઃ ૧લોકમા આ દિગણ

૨ મત પણ ઈષ્ટ છે કેમકે તે ૨લોકમાં લોક પ્રદેશો જે લિન્ન લિન્ન કાલાણુ સ્થિત છે તે લિન્ન સ્થિતિ કાલ દ્રવ્યની પ્રધાનતા છે. (૧૫)

વિવેચન—યોગ શાસ્ત્રમાં એમ સાંભળ્યું છે કે લોકાકાશના પ્રદેશમાં જે લિન્ન લિન્ન કાલાણુ સ્થિત છે તે કાલાણુ કાળ દ્રવ્યની મુખ્યતાને પ્રતિપાદન કરે છે અર્થાત્ લોકપ્રદેશમાં જે લિન્ન લિન્ન કાલાણુ છે તે કાલાણુ કાળ દ્રવ્યની મુખ્યતાનું પ્રતિપાદન કરે અર્થાત્ લોકપ્રદેશમાં જે લિન્ન લિન્ન કાલાણુ છે તેજ મુખ્યકાળ છે એવો વ્યવહાર છે. એક આકાશ પ્રદેશમાં એક એમ સર્વ લોકાકાશના પ્રદેશમાં જે સઘળા કાલાણુ છે તે જેટલા આકાશના પ્રદેશ છે તેટલાજ છે અને પદાર્થને જે નવું અને જીર્ણ કરે છે તેજ મુખ્ય સર્વ પ્રધાન કાલ કહેલ છે. (૧૫)

(વળી પણ તેજ કાળની ચર્ચા કરે છે)

પ્રત્યય ઉર્ધ્વતારે એહનો સંભવે

પુર્વ અપર પર્યાય

(તર્યાક પર્યાય ઘટે નહિ ખવનો

વિણ પ્રદેશ સમુદાય સમ ॥ ૧૬ ॥

ભાવાર્થ—પુર્વ અને અપર અ બે પર્યાયમા કાળ દ્રવ્ય
ના ઉદ્ભવ પ્રત્યય સભવે છે અને અધના પ્રદેશ સમુદાય
વિના કાળ દ્રવ્યને નિર્યક પ્રત્યય સભવે નહિ (૧૬)

વિરોધન— આ કાળમા દ્રવ્યના પુર્વાપર બે પર્યાયનો
ઉદ્ભવ પ્રત્યય ધાયછે કેમકે જેવી ગીતે મૃત્તિમા રૂપ દ્રવ્યના
રૂપ ન, કાશ, કુમ્ભ આદિ પુર્વ અપર પર્યાય ધાયછે તેવીજ
ગીતે આ કાળ દ્રવ્યના પણ પ્રત્યય આવની અને મુદ્ગુર્વ આદિ
પુર્વ અપર પર્યાય વિગ્રમાનછે પરંતુ કથા પ્રદેશ સમુદાય
માગના નથી માટે પ્રમાણિત્ય આગ્નિની પેઠે સમાન તિથક
પ્રત્યયતાનો સભવ ૧૧ી અર્થાન કાળને નિર્યક પ્રત્યયપાત્ર ન ॥
અજ કાળથી કાળ દ્રવ્યને અગ્નિમાય કરેલા નથી માનતું
અને ૧૨મા ૧૩ પુદ્ગલ પેઠે તિથક પ્રત્યયતા ૧૧ી માટે
ઉપચાર પણ માગ દ્રવ્યને તિથક પ્રત્યયતા કરેલા ચેત્તર ૧૧ી (૧૬)

(૫૨૨ દિ. ૩૦ અને પ્રતિષ્ઠા દુષ્ટ આપેછે)

એમ આગ્નિગતિનીરે લેઈ રેતુતા

ધર્મ દ્રવ્ય આગ્નિ થાય

નાસારાગ્નિનારે લેઈ એકની

મમય અમ પાપાય--મમ ॥ ૨૫ ॥

ભાવાર્થ—એવી રીતે કાલાણુને માનવથી પરમાણુના ગમનનો હેતુ માનીને ધર્મ દ્રવ્યનો પણ આણુ સિદ્ધ થઈ જશે અને ત્યારે એક પદાર્થની સાધારણતાને ગ્રહણ કરવાથી સમય સ્કંધતા પણ સિદ્ધ થઈ જશે (૧૭)

વિવેચન—આ રીતે પરમાણુના ગમન રૂપ હેતુને ગ્રહણ કરવાથી ધર્મ દ્રવ્યના પણ આણુ થઈ શકે છે અને ત્યારે તે કોઈપણ પદાર્થની સાધારણતાને ગ્રહણ કરવાથી સમય સ્કંધતા પણ સિદ્ધ થઈ જશે માટે આણુઓના મંદ ગમન રૂપ જે કાર્ય છે તેનો હેતુ જે પર્યાય સમય લાજન છે તેને દ્રવ્ય સમ આણુ કલ્પના કરો છો તો મંદ આણુ ગતિમાં હેતુતા રૂપ ગુણના ધારક ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય પણ સિદ્ધ થાય છે અને એજ રીતે અ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યના આણુનો પણ સંભવ થાય. હવે કદાચિત્ એમ કહો કે સર્વ સાધારણ ગતિ હેતુતા આદિનું ગ્રહણ કરીને ધર્માસ્તિકાય આદિ એક સ્કંધ રૂપ દ્રવ્યની કલ્પના કરો છો તો દેશ પ્રદેશ ગાદીની કલ્પના પણ તે સ્કંધતા વ્યવહારના અનુરોધથી પાછળથી કરવી પડશે અને સર્વ જીવ અજીવ દ્રવ્યમાં સાધારણ રીતે આજે વર્તના હેતુ રૂપ ગુણ છે તે ગુણને ગ્રહણ કરીને કાળ દ્રવ્યની પણ લોક પ્રમાણ કલ્પના કરવી યુક્ત છે એમ કહ્યેશો તો ધર્માસ્તિકાય આદિ

દ્રવ્યના અધિકારથી સાધારણ ગતિ હેતુતા આદિની ઉપસ્થિતિ છે તેવીજ કલ્પના થઈ શકે છે. અને તે છતાં કાલ દ્રવ્યની કલ્પના કરવા વાળાના મનમાં મદઅણુની વર્તના રૂપ હેતુનીજ ઉપસ્થિતિ છે અને આ કલ્પનાના આગૂઢ સિવાય બીજી કોઈ પણ કારણ નથી (૧૭)

(વળી પણ તેજ કહે છે)

અપ્રદેશતા રે સુત્રે અનુસરી

જે અણુ કહીયેરે તેહ

તો પર્યાય વચનથી જોડાયે

ઉપચારે સર્વી એહ—સમ ॥૧૮॥

ભાનાર્થ—સૂત્રમાં કાળને અપ્રદેશ કહ્યો છે તેને અનુસરીને જે કાલાણુ કહીએ તો આ સર્વ ઉપચારથી પર્યાય વચનમાં યોજીત થાય છે (૧૮)

વિરેચન—જો કાળને પ્રદેશ રહિત નિરૂપણ કરીને તે કલ્પિત કાળને અણુ કહો છો તો આ સર્વ ઉપચારથી પર્યાય વચનમાં યોજીત કરવામાં આવેલો જો એમ કહોકે સુત્રમાં કાળ પ્રદેશ રહિત કહ્યો છે તેને અનુમરિનેજ અમે કાલાણુ કહીએ તો

સંપુર્ણ જીવ અજીવ પર્યાય રૂપજ કાળ છે એમ કહેવામાં
 વિરોધ નથી લોકાકાશ પ્રદેશોનું પ્રમાણ કાલ છે એવું જે
 વચન છે તે સર્વ ઉપચારથીજ માનવા યોગ્ય છે મુખ્ય શક્તિ
 થી તો તે પર્યાય રૂપ કાળ છે એજ સૂત્ર સંમત છે માટે
 કાલશ્વેત્યેકે એ સૂત્રમાં એકેએ પદ્ધતી કાલ સર્વ સમંત દ્ર-
 વ્ય નથી એમ રકુટ થાય છે આથી પણ પ્રદેશનો અભાવ
 સૂત્રને અનુસરી જે કાળના અણુપણાનું કથન કરે
 છો ત્યારે પણ આ સર્વ ઉપચારથી પર્યાય વચન આદી સાથે
 યુક્ત કરીને ઉપચારતા પ્રાપ્ત થાય છે. વળી આકાશ આદિનો
 વિભાગ પણ પરમાણુ રૂપ છે કેમકે કાળના ચુર્ણથી પુર્ણ
 કાળસીની પેઠે પુદ્ગલથી ભરેલા જગતમાં એવો કોઈ પણ
 આકાશનો પ્રદેશ નથી કે જે પરમાણુથી કાંસીકાંસીને ભરેલા
 ન હોય માટે તમારો હેતુ યોગ્ય નથી. (૧૮)

(હવે ઉપચારનો પ્રકાર દર્શાવે છે)

પર્યાયે જેમ ભાષ્યો દ્રવ્યનો

સંખ્યારથ ઉપચાર

અમદેશતારે યોજન કારણે

તેમ અણુતાનોરે સાર—સમ ॥ ૧૯ ॥

ભાવાર્થ—જેમ પર્યાય રૂપથી કાળ દ્રવ્યની પર્યાય રૂપતા ઉપચારથી કહિ છે તેમજ અપ્રદેશત્વ યોગથી કાળની અણુતાનું વિષયમા ઉપચારનું કારણ છે (૧૯)

વિવેચન—જન સિદ્ધાંતમા દ્રવ્યતો છજ છે આ સજ્યાની પુર્તીને માટે જેમ પર્યાય રૂપથી કાળ દ્રવ્યના વિષયમા દ્રવ્યત્વના ઉપચારની ક-પના લગવતિઆદિ સુત્રમા કરેનીછેતેજ રીતે સુત્રમા કાલની અપ્રદેશતાનો જે યોગ છે તેથી કાલાણુના વિષયમા પણ ઉપચાર જણવો તાત્પર્ય એવું છે કે સૂત્રમા કાળને પ્રદેશ રહિત કહેવ છે તેજ રીતે કાલાણુતા પણ મૂત્રોત કરેલ છે તેની યોજનાથી લોકાકાશના પ્રદેશમા સ્થિત પુદ્ગલ પરમાણુના વિષયમા પણ યોગ શાસ્ત્રાન્તર પ્રવોકમા કાલાણુઓનો ઉપચાર કરેલો છે અને અનાદિ કાળથી અપ્રદેશત્વ વ્યવહારના નિયામ * ઉપચારની વિષયતાથી તે કાળ મુખ્ય છે એજ કારણથી જે મનુષ્ય જોનમાજ રહેલો વાણુ કાળ દ્રવ્ય છે એમ કહે છે તેને પણ મનુષ્ય એનાવચ્છિન્ન જે આકાશાદિ છે તેમા કાળ દ્રવ્યના ઉપચારનું જ કારણ છે આ માત્ર દિગ્દર્શનરૂપ કથનજ છે (૧૯)

(હવે પુદ્ગલ તથા જીવ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમા કહે છે)

વર્ણા મધ રસ કાસાદિક ગુણે

લખીયે પુદ્ગલ ભેદ

સહજ ચેતનારે ગુણ વલી જાણીયે

જીવ અરૂપ અવેદ—સમ ॥ ૨૦ ॥

ભાવાર્થ—વર્ણુ ગંધ રસ અને સ્પર્શાદિક ગુણોથી પુદ્ગલના ભેદ જાણવા અને સ્વાભાવિક ચેતના ગુણવાળો રૂપ રહિત અને-વેદ રહિત એવો જીવ પદાર્થ છે, (૨૦)

વિવેચન—વર્ણુ ગંધ રસ અને સ્પર્શ આદિ ગુણોએ કરીને સહિત હોવાથી પુદ્ગલ દ્રવ્યના અન્ય ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યથી ભેદ જાણી શકાય છે. શ્વેત, પીળો, લીલો, રાતો અને કાળો એ પાંચ વર્ણુ છે. સુગંધ તથા દુર્ગંધ એ બે ગંધ છે. તીખો કઠવો કમાએલો ખાટો મીઠો અને ખારો એ છ રસ છે ઠંડો ઉષ્ણ કઠોર કોમળ હલકો ભારે ચીકણો અને લૂખો એ આઠ જાતના સ્પર્શ છે. આ સર્વ પુદ્ગલના ભેદ છે. અને સ્વભાવથી ઉત્પન્ન જે ચેતના તેનાથી યુક્ત હોવાથી સર્વ અચેતન દ્રવ્યથી જીવ ભિન્ન છે અને વ્યવહાર નયથી રૂપ તથા વેદનોધારક છે. પરંતુ નિશ્ચયથી જીવ રૂપ રહિત અને વેદ રહિત છે કારણ કે જીવ સત્તા માત્ર નિર્ગુણ તથા વિકાર રહિત છે (૨૦)

(હવે હાજી સમાપ્ત કરતા કહે છે)

એમ એ ભાષ્યારે સખેપે કરી

દ્રવ્યતણા પટ ભેદ

વિસ્તા તે તારે જાણી શ્રુતથકી

સુજશે લહેા ગતખેદ—સમ ॥ ૨૧ ॥

ભાવાર્થ—એ પ્રમાણે સક્ષેપવી દ્રવ્યના છ ભેદ કહ્યા તેના વિસ્તર શ્રુત સિદ્ધાન્તથી જાણી ખેદ રહિત થયા થકા ઉત્તમ પ્રકારના જશને પામેા (૨૧)

વિવેચન—એ પ્રમાણે મૂળમા જહેલા છ દ્રવ્ય સક્ષેપથી કહ્યા ધર્મ, અધર્મ, અકાશ, કાલ, પુદ્ગલ અને છવ એ છ દ્રવ્ય મિદ્ધ કર્યા આ વદ્ દ્રવ્યનો વિસ્તાર સૂન સિદ્ધાન્તમા ઘણો છે ત્યાથી સમજી લેજો અત્રે તો સક્ષેપ માત્રથી કહેલ છે વદ્ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જેમ જેમ વિશેષ સમજાશે તેમ તેમ ખેદ ઝાણો થશે અને સુખોધ તથા સુજશની વૃદ્ધિ થઇને ઉચ્ચતા ને પ્રાપ્ત કરશે (૨૧)

ઢાળી અગ્યારમી.

સોવન ગિરિભુપાંશુ ત્રિસલા નંદન—એ દેશી.

હવે ભેદ ગુણના ભાષી જે

તિહાં અસ્તિતા કહિયેજી

સદ્ભુતતા વસ્તુતા જાતિ

વ્યક્તિ રૂપતા લહિયેજી

પરિછેદ જે રૂપજી

પ્રમેયત્વ આણાગમ સુધીમ

અગુરૂ લઘુત્વ રૂપજી ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—હવે ગુણના ભેદ કહે છે. (૧) અસ્તિત્વ ગુણ જેથી સદ્ભુતતાનો વ્યવહાર થાય (૨) વસ્તુત્વ ગુણ તે જાતિ વ્યક્તિરૂપણું સમજવું (૩) દ્રવ્યત્વ તે દ્રવ્યનો ભાવ છે (૪) પ્રમેયત્વ એટલે જે પ્રમાણથી જાણી શકાય એવો જે પ્રમાણનો વિષય તે પ્રમેયત્વ (૫) અગુરૂ લઘુત્વ ગુણ તે સૂક્ષ્મ આજ્ઞા ગ્રાહી છે. (૧)

વિવેચન—હવે મુળ શુભોના બેદનુ વિવરણ આઠાળમાં.

કહે છે મુળ શુભુ છ કહ્યા, છે તેમા (૧) અસ્તિત્વ શુભુ છે તે સત્તાથી થાય છે અને તેથી લોકમા સદ્ભુતતાનો વ્યવહાર થાય છે (૨) વસ્તુત્વ શુભુ છે તે જાતિ વ્યક્તિ રૂપ છે, જાતિ સામાન્યને કહે છે, જેમકે ઘટમા ઘટત્વ વ્યક્તિ વિશેષનુ નામ છે, જેમ આ ઘટ દ્રવ્યથી સુવણુ નો છે, સેત્રથી પટણુ નગરનો છે, કાળથી વસત રુતુમા ઉત્પન્ન થયો છે અને કુળુ શ્રીષ આદિ આકારનો ધારક છે આજ કારણથી અવગ્રહ નામના માત જ્ઞાનના પ્રથમ લેહ રૂપ જ્ઞાનથી સર્વ સ્થાનમા સામાન્ય રૂપનુજ જ્ઞાન થાય છે અને મતિ જ્ઞાનનો ત્રીજો લેહ જે અપાય છે તે દ્વારા વિશેષ રૂપનુ જ્ઞાન છે અને પરિપુર્ણ જ્ઞાનથી સામાન્ય અને વિશેષ બંને રૂપ વસ્તુનુ મહુણ થાય છે આ પ્રમાણે વસ્તુત્વ નામનો બીજો શુભુ છે (૩) દ્રવ્યત્વ નામનો શુભુ છે પોતાના પર્યાયને પ્રાપ્ત થઈ જાય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે અને તે દ્રવ્યનો જે ભાવ તે દ્રવ્ય ત્વ કહેવાય છે દ્રવ્યનો જે ભાવ છે તે પર્યાય રૂપ આધારતા થી જાણવા યોગ્ય જાતિ વિશેષ છે દ્રવ્યત્વ એ જાતિ રૂપ છે માટે શુભુ નથી થતો એમ નેયાયિકાની પેઠે વાસના નહિ કરવી ભેદએ કેમકે શુભુ તો સહભાવી છે અને પર્યાય દ્રમ.

ભાવી છે એમ જૈનશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે અને દ્રવ્યત્વમાં જો
 ગુણ માનશે તો રૂપાદિની પહે સમાન ઉત્કર્ષ અને અપકર્ષ
 ભાગી દ્રવ્યત્વ થશે અર્થાત દ્રવ્યત્વ જ્યારે ગુણ થશે ત્યારે
 પણ કથંચિત્ સર્વ પ્રમેયમાં અનુગત ગુણ છે અને પરંપરા
 સંબંધથી પ્રમાત્વરૂપ જ્ઞાનથી પણ પ્રમેયનો વ્યવહાર થાય છે
 માટે પ્રમેયત્વ ગુણ સ્વરૂપથી અનુગત છે એ પ્રમાણે પ્રમેયત્વ
 નામનો ચોથો ગુણ છે (૫) અગુરુ લઘુત્વ—આ ગુણ ઘણો
 સૂક્ષ્મ છે માટે તે જન શાસ્ત્રની આજ્ઞાથીજ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય
 છે કેમકે જન ભગવાને કહેલા જે સૂક્ષ્મ તત્ત્વ છે તે હેતુથી
 ખડિત નથી થતા માટે સૂક્ષ્મ તત્ત્વોને તેની આજ્ઞાથીજ માની
 લેવા જોઈએ કેમકે જનેન્દ્ર દેવ મિથ્યાવાદિ નથી. વળી અગુરુ
 લઘુત્વ ગુણ વાણીથી અગોચર છે કેમકે ‘અગુરુ લઘુ પર્યાય
 રૂપ આદિ ગુણોમાં જેમ હિનતા અને અધિકતા રહે છે તેમ
 દ્રવ્યત્વમાં પણ રહેશે માટે જ્યાં ગુણત્વ છે ત્યાં ઉત્કર્ષ અપ-
 કર્ષ તો હોયજ છે એવી વ્યાપ્તિનો અભાવ હોવાથી તિરસ્કાર
 કરવો જોઈએ (૪) પ્રમેયત્વ પ્રત્યક્ષ આદિરૂપ પ્રમાણથી જે
 જાણી શકાયએવો જે પ્રમાણનો વિષય તેને પ્રમેયત્વ ગુણ કહે છે તે પ્રમેય
 સૂક્ષ્મ છે. વચનથી અગોચર છે એમ કહ્યું છે માટે અગુરુ
 લઘુ નામથી જે પંચમ ગુણ છે તે અગુરુ લઘુત્વ સમજવો
 જોઈએ. (૧)

(હવે બીજા ગુણો મ્હે છે)

પદેશત્વ અવિભાગી પુદ્ગલા
 ખેત્ર ભાવને વ્યાપીયોછ
 ચેતનતા અનુભુતિ અચેતન
 ભાવ અનનુભવ શાપિયોછ
 મૂરતતા રૂપાદિક સંગતિ
 અમૂર્તતા તદભાવોછ
 દશ સામાન્ય ગુણા પ્રત્યેકે
 આઠ આઠ એ ભાવોછ—૥ ૭ ॥

ભાનાય —(૬) પ્રદેશત્વ એટલે જે અવિભાગી પુદ્ગલ
 ચાહત મેત્રે રહે તાનત્ હોય વ્યાપી પણ હોય તે હશે ગુણ
 સમજ્યો (૭) ચેતન્યત્વ એટલે જે આત્માનો અનુભવ રૂપ
 ગુણ છે તે (૮) અચેતન એ ચેત યવત્થી વિપરીત અણુ માન
 નો ગુણ છે (૯) મૂર્તતા ગુણ રૂપાદિકના ધાન્ય છે (૧૦)
 અમૂર્તત્વ ગુણ તે મૂર્તત્વથી વિપરીત ગુણ છે આ દશ
 ગુણ સામાન્ય રૂપથી સંપૂર્ણ દ્રવ્યને નિહાનીને કહેવ છે તે
 દરેક દ્રવ્યના આઠ આઠ ગુણ હોય છે (૨)

વિવેચન—વિભાગ રહિત પુદ્ગલ જેટલા ક્ષેત્રમાં રહે છે તે-
ટલા ક્ષેત્રમાં વ્યાપનશીલ પ્રદેશત્વ છે તાત્પર્ય એવું છે કે જે પુદ-
ગલનો વિભાગ નથી થતો અને એવાજે અવિભાગ પુદ્ગલ પર
માણુ જેટલા ક્ષેત્રમાં રહે છે તેટલાજ ક્ષેત્રનું ચોતાની સ્થિતિ
માં અવગાહન કરવાવાળું જે છે તે પ્રદેશત્વ છે વળી તે પ્રદેશ-
ત્વ જેટલા ક્ષેત્રમાં સ્થિત છે તેટલાજ ક્ષેત્રમાં આશ્રય વિધિત્વ
પણ છે એમ સમજવું (૭) ચેતનત્વ એટલે આત્માનો જે
અનુભવ રૂપ ગુણ છે તે હું સુખ દુઃખનો અનુભવ
કરું છું અથવા હું મુખી કે દુઃખી છું એવો વ્યવહાર
ચેતનત્વ ગુણથીજ થાય છે અને આ ગુણથીજ અવયવે
વિગેરે મોટા ન ના થાય છે (૮) અચેતનત્વ નામનો
આઠમો ગુણ ચેતનત્વથી વિપરીત અણુવ માત્રમાં
આ જડ ગુણ છે તેથી તે ચેતનાથી રહિત છે (૯)
મૂર્ત્ત્વ રૂપ આકારનો ધારક મુર્ત્ત્વ નામક નવમો ગુણ છે
આ મુર્ત્ત્વ ગુણ રૂપ રક્ષ આદિની સ્થિતિથી જાણવા યોગ્ય
છે અને પુદ્ગલ દ્રવ્યમાંજ રહે છે (૧૦) દશમો જે અમૂર્ત્ત્વ
ગુણ છે તે મૂર્ત્ત્વથી વિપરીત છે આ પ્રમાણે સર્વ મળીને
દશ ગુણ થાય છે તેમાં અચેતનત્વ અને અમુર્ત્ત્વ એ અને
ચેતનત્વ અને અમુર્ત્ત્વના અભાવરૂપજ છે અર્થાત્ ચેતનત્વના

અભાવ અચેતનત્વ છે અને મુર્તત્વનો અભાવ અમુર્તત્વજ
 છે માટે અચેતનત્વ અને અમુર્તત્વ પૃથક ગુણ નથી એવી
 શકા ન કરવી જોઈએ કારણ કે અચેતન તથા અમુર્ત દ્રવ્ય
 જૂનિ જે કાર્ય જનતા અવરોધેત્વરૂપથી વિશેષ વ્યવહાર
 અચેતન તથા અમુર્તરૂપ વ્યવહાર વિશેષના નિયાયક કાર
 લનાવરોધક દ્વારાથી અચેતનત્વ અને અમુર્તત્વ પણ
 પૃથક ગુણ છે આ ઠેકાણે અમુત એ શબ્દથી
 મુર્તનો અભાવ નહિ પણ મુર્તથી બિન ભાવનું પ્રદર્શન કરવા
 ને એ આ દશ ગુણ મામાન્યથી નવું દ્રવ્ય સાથે મેળવવા
 થી બંધવા છે નેમાથી મુર્તત્વ, અમુર્તત્વ ચેતનત્વ અને અચે
 તન ત એ ચાર ગુણ પરસ્પર ના પર્વિનારથી દ્રવ્યમા રહે છે,
 આથી એ મિદ્ધ થાય છે કે એક એક દ્રવ્યમા આઠ આઠ ગુણ
 રાપ છે જેમ જ્યાં ચેતનત્વ છે ત્યાં અચેતનત્વ નથી જ્યાં
 મુર્તત્વ છે ત્યાં અમુર્તત્વ નથી આ રીતે બે ગુણ એકા દર
 વામી એક આઠ ગુણ પ્રત્યેક દ્રવ્યમા રહે છે નાર પ્રત્યેક દ્રવ્ય
 મા આઠ ગુણ સામન્ય છે જેમ સમાન્ય (૨)

(દા. વિશેષ મુદ્દાના વજનની મર્યાદાથી કહે છે)

જ્ઞાન દ્રષ્ટિ મુખ વીર્ય દુગ્ધ નમ

ગંધ વર્ણ એ જાણેજી

ગતિ થિતિ અવગાહના વર્તના

હેતુ ભાવ મન આણેજી

ચેતનાદિ ચારે ભલા

વિશેષ ગુણ એ સાહેજી

૫૮ પુદ્ગલ આતમને તિનહ

અન્ય દ્રવ્યને ટોળેજી ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—જ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને વીર્ય એ ચાર આત્માના ગુણ છે, સ્પર્શ, રસ ગંધ અને વર્ણ એ ચાર પુદ્ગલના વિશેષ ગુણ કહ્યા છે. ગતિહેતુતા, સ્થિતિ હેતુતા, અવગાહન હેતુતા, અને વર્તના હેતુતાએ ચાર ગુણને ધર્મસ્તિકાય, અધર્મસ્તિકાય, આકાંક્ષાસ્તિકાય અને કાલ દ્રવ્યના પ્રત્યેકે પ્રત્યેકે વિશેષ ગુણ જાણવા એ રીતે બાર ગુણ થયા. આમાં ચેતનતા આદી ચાર ગુણ મેળવીએ તો સોળ ગુણ વિશેષ થાય પુદ્ગલને અને આત્માને છ ગુણ હોય બીજા સર્વ દ્રવ્યને સમૂદાયથી ત્રણ ગુણ હોય. (૩)

વિવેચન—જ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને વીર્ય એ ચાર

આત્માના વિશેષ ગુણ છે અર્થાં ગદ્ય રસ અને વર્ણ એ ચાર પુદ્ગલના વિશેષ ગુણ છે, આ ગુણો શુદ્ધ દ્રવ્યથી અવિકૃત રૂપથી છે અને વિકૃત હોવાથી તે પર્યાયોમા મળેલા છે એમ વિશેષતા જાણવી જોઈએ અને ગતિ આદિ ગુણ હેતુતા પર છે આથી એ સિદ્ધ થયું કે ગતિ હેતુતા, સ્થિતિ હેતુતા, અવગાહન હેતુતા તથા વર્તના હેતુતા એ ચારે ગુણ એક એક ધર્માન્તિકાય આદિના છે હવે ચાર આત્માના, ચાર પુદ્ગલના અને ચાર ધર્માન્તિકાય આદિના એમ સર્વે મળી બાર ગુણ થયા તેમા ચેતનત્વ અચેતનત્વ મુર્તત્વ અને અમુર્તત્વ એ ચાર ગુણો સહિત સોળ થાય છે એ સોળ ગુણમાથી પુદ્ગલ દ્રવ્ય ના વર્ણ ગદ્ય રસ, અર્થાં મુર્તત્વ અને અચેતનત્વ એ છે વિશેષ ગુણ થાય છે, આત્મ દ્રવ્યના જ્ઞાન, જ્ઞેય, સુખ, વીર્ય અમુર્તત્વ અને ચેતનત્વ એ છે વિશેષ ગુણ થાય છે અને અન્ય દ્રવ્યના મમુજાયથી ત્રણ ગુણોજ થાય છે તેમા એક નિજગુણ અને અચેતનત્વ તથા અમુર્તત્વ એમ બે એવી રીતે વિચાર કરીને નિશ્ચય કરવો જોઈએ જેમ ધર્માન્તિકાયના ગતિ હેતુતા અમુર્તત્વ અને અચેતનત્વ એવા ત્રણ ગુણ છે (૩)

(ચેતનત્વાદિ ચાર ગુણ સામાન્ય અને વિશેષ
કહ્યા તેનું કારણ કહે છે)

ચેતનતાદિક ચાર સ્વભૂતિ
ગુણ સામાન્ય; કહાયછ
વિશેષ ગુણ પરભૂતિ અપેક્ષા
ગ્રહતા ચિત્તા સુહાયછ
અપેક્ષા ગુણછે સુત્રે ભાષિયા
બહુ સ્વભાવ આધારેછ
અર્થ તેહ કિમ ગણીયા જાવે
એહ શૂન વ્યવહારેછ૥૥૪૥

ભાવાર્થ—નિજ ભૂતિની અપેક્ષાથી ચેતનત્વ અદિ
ચાર ગુણ સામાન્ય કહેવાય છે અને પરભૂતિની અપેક્ષાથી
પરસ્પર ગ્રહણ કરવાથી આ બારેકગુણને વિશેષગુણ પ
છ કહ્યા છે અને સ્વભાવ સુકત પદાર્થોમાં રહેવાવાળા
વિશેષ ગુણ અમત છે તેથી તેની ગણના કેવી રીતે થઈ શ
કે? માટે આ સ્થૂળ વ્યવહારથી સમજવું જોઈએ. (૧૧)

વિગ્રેયન—ચેતનત્વ આદિ જ્યેષ્ઠે ચેતનત્વ અચેતનત્વ
મૂર્તત્વ અમૂર્તત્વ એ ચાર સામાન્ય ગુણ છે વળી તે વિશેષ
ગુણો પણ છે તેમા નિજ આશ્રયીમૂત જાતિની અપેક્ષાથી
અનુગત વ્યવહારના કરવાવાળા હોવાથી તે સામાન્ય ગુણ ક
હેવાય છે અને પરન્તતિની અપેક્ષાથી ચેતનત્વ આદિ અચેતન
ત્વ આદિથી નિજ આશ્રયમા વ્યાવસ્તિકર છે માટે તે વિશે
ય ગુણ છે જેમકે જ્ઞાન દર્શન, મ, ત, વી, એ આત્માના
વિશેષ ગુણ છે તથા નિમ, રમ, ગધ, અને વર્ણ એ પુદ્ગલ
ના વિશેષ ગુણ છે આ પ્રમાણે જે કન છે તે સ્વયં વ્યવહાર
થી છે જેમકે મિદના આક ગુણ છે અને વળી પ્રકારાતથી
મિદના જોકરીમ ગુણ છે, જાણ આદિ જોક ગુણના ધારક છે
ગુણન અનત છે મટે તેના ગુણ પણ અનત છે ઈત્યાદિ
વિચર કરવાથી વિશેષ ગુણોની અનતતા ઉપજ થાય છે આ
ને તે હામ નાને જોયર નથી માટે પાથી માને આ
શ્રવ ગુણોની ગણના દેવી ગતે થઈ શકે? માટે ધર્માસ્તિમાય
આત્મા ગતિ, મિદિ, અવગાહન, વર્તના સ્તુતા ઉપયોગ
તથા મદ્ગણ રૂપ ૭ પ્રકારનાજ ગુણ સમજવા જોઈએ અને અગ્નિત્વ
આદિ સામાન્ય ગુણ વિવક્ષાથીજ અપરિમાણ છે એવો ન્યાય સમ
જવો જેમકે કનના લક્ષણ છે એ વિષયમા કોને મદ્દા નહિ થાય

અને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપ વીર્ય અને ઉપયોગ એ છ જી-
વના લક્ષણ છે, શબ્દ, અંધકાર, ઉદ્યોત, પ્રભા, વર્ણ, રસ,
ગંધ અને સ્પર્શ એ પુદ્ગલના લક્ષણ છે ઇત્યાદિ જે કથન
છે તે સ્વભાવ અને વિભાવ લક્ષણથી પરસ્પરના ભેદને પ્રતિ
પ્રાદન કરવા માટે સ્થુત વ્યવહાર છે એમ વિચારવું જોઈએ (૪)

ધર્મ અપેક્ષાયે ઇહાં અલગા

સ્વભાવ ગુણથી ભાખ્યા

નિજનિજ રૂપ મુખ્યતા લેઈ

સ્વભાવ ગુણ કરી દાખ્યા

અસ્તિ સ્વભાવ તિહાંનિજ રૂપે

ભાવ રૂપતા દેખો

પર અભાવ પરે નિજભાવે પણ

અરથ અનુભવી લેખો ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—ધર્મ માત્રની અપેક્ષાથી તથા સ્વભાવ ગુણ
થી આ સર્વે ભિન્ન છે પરંતુ પોતપોતાના સ્વરૂપની મુખ્યતા
ને ગ્રહણ કરીને ગુણ કહેલા છે પદાર્થના પોતાના સ્વરૂપથી
જે ભાવ રૂપતા દેખાય છે તે અસ્તિ સ્વભાવ છે જેમ

પર અભાવથી નાસ્તિત્વ ભાવનો અનુભવ કરીએ છીએ તેમ
નિઃ ભાવે અસ્તિત્વ ભાવનો અનુભવ થાય છે (૫)

નિરેચન-સ્વભાવ શુણ્ધી તથા ધર્મ માત્રની વિવક્ષાથી
અનુવૃત્તિ મળે છે પ્રીતે આ સર્વ શુણ્ધ પૃથક્ પૃથક્ છે પરંતુ
પોત પોતાના સ્વરૂપની મુખ્યતાને ગ્રહણ કરવાથી જે સ્વભાવ
છે તે પણ ભિન્ન કરીને દર્શાવાય છે માટે આ સ્વભાવે એમ
અમજવું કે ધર્મ ા અપેક્ષાથી આ જે શુણ્ધ રૂપ પદાર્થ
પૃથક્ પૃથક્ સ્વભાવ વાળા શુણ્ધી ભિન્ન ભિન્ન કહેલા છે તે
પોત પોતાના રૂપ ા મુખ્યતાને ગ્રહણ કરવાથી તે તે પ્રકારના
સ્વભાવના શુણ્ધ કરીને કહેવું છે માટે પ્રથમ શુણ્ધનો
વિભાગ કરીને સ્વભાવ અને વિભાવના કથનનું ઉપદેશ
આપવામા આવશે હવે પ્રથમ અસ્તિત્વસ્વભાવ નામનો શુણ્ધ છે,
પોતાના રૂપથી જે દ્રવ્યની યદ્યર્થતા છે તેજ સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર
સ્વ ભા અને સ્વભાવથી ભાવ રૂપતા છે એમ જાણવું જોઈએ
કેમકે સ્વભાવથી અસ્તિત્વ અને પરભાવથી નાસ્તિત્વનું કથન
છે ભાવાર્થ એ છે કે જેમ પોતાના ભાવથી અસ્તિત્વ સ્વભાવ
છે તેમજ પરભાવથી નાસ્તિત્વ સ્વભાવ પણ વસ્તુમા છે જેમ
પરના ભાવથી નાસ્તિસ્વભાવનો અનુભવ થાય છે તેમજ નિજ

ભાવથી સ્વભાવનો પણ અનુભવ થાય છે માટે અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વમાં કાર્યરૂપ અસ્તિત્વ સ્વભાવ છે. (૫)

નહીતો સકળ શૂન્યતા હોવે
 નાસ્તિ સ્વભાવ પરભાવેજી
 પર ભાવે પણ સ-તા કહેતા
 એક રૂપ સર્વી પામેજી
 સત્તા જેમ અસત્તાન પુરે
 વ્યંજક અમિલન વસથીજી
 છતો સરાવ ગંધનની ભાસે
 જેમ વિણ નીર ફરસથીજી ॥ ૬ ॥

સાચાર્ય—જો પોતાના ભાવથી અસ્તિત્વન માનીએ તો આ સંપુર્ણ જગત શૂન્ય થઈ જાય અને પરભાવથી જો સ-તાનું અહુણુ કરે તો સર્વ એક રૂપ થઈ જાય જેમ સત્તા તત્કષણ સ્ફુરાયમાન થાય છે તેમ અસત્તા જો સ્ફુરાયમાન નથી થતી તો તેમાં વ્યંજકનું નહી મળવાનું કારણ છે કેમકે શકેરામાં ગંધાધિભાન છે તો પણ તે જળ વગર જાણી શકાતી નથી. (૬)

વિવચન-જે અસ્તિત્વ સ્વભાવને નથી અહુષ્ટ કરતા તે જોમ
 પરભાવની અપેક્ષાથી નાસ્તિત્વ છે તેમ સ્વભાવની અપેક્ષાથી
 નાસ્તિત્વનું અહુષ્ટ થઈ જવાથી આ સર્વજગત્ શુન્ય થઈ જશે
 માટે સ્વક્રીય દ્રવ્ય ક્ષેત્ર આદીની અપેક્ષાથી અસ્તિ સ્વભાવને
 અવશ્ય માનવું જોઈએ અને એજ રીતે પરદ્રવ્ય આદીની અપે
 ક્ષાથી નાસ્તિસ્વભાવ પણ અવશ્ય સ્વીકારવો જોઈએ અને અન્યના
 દ્રવ્ય ક્ષેત્ર આદી ની અપેક્ષાથી અસ્તિ સ્વભાવનો સ્વીકાર કરવાવા
 ળાના મતથી મર્વ સ્વભાવથી અસ્તિત્વ ત્રિદ્વ વધ જવાથી મપૃષ્ઠ
 જગત એક રૂપજ થઈ જશે પણ સર્વથી અમમ્ત જગતનું એક રૂપ
 થવું સર્વ શાસ્ત્રથી વિરૂદ્ધ છે માટે પર ની અપેક્ષાથી નાસ્તિસ્વભાવજ
 શુન્ય છે જોમમત્તા તત્ત્વજા મુકુલ્યમાન થાય છે તેમ અનન્તા
 તેજ શક્તિ પ્રગટ થઈ નથી જમ મૃત્તિમાનું જનનું શકોરૂ
 છે તેના જે ગદ્ય ન્દેની છે તે જળના સ્પર્શ વગર વાટા
 શમાની નથી, માટે તાત્પર્ય એવું છે કે શકોરાગા રહેવી ન થ
 અસત્ય નથી પણ મત્ય છે, જળના સ્પર્શ વગર ગદ્ય નથી
 જન્માતા તેમા વસ્તુ ની વિચિત્રતાનું જ કારણ છે કટલાએક
 પદાર્થના સુષુપ્ત સ્વભાવથી વાટા શમાય છે અને કટલાએક
 પદાર્થના ગુણ જે સ્વજક છે તેના મગ્નવાથી જ્ઞાપ્ય છે એ
 વસ્તુ સ્વભાવ ની વિચિત્રતા છે (૬)

નિજ નાના પર્યાયે તેહજ
 દ્રવ્ય એહ એમ કહીયેછ
 નિત્ય સ્વભાવ અનિત્ય સ્વભાવે
 પજ્જય પરિણતિ લહીયેછ
 દત્તિ રૂપને રૂપાંતરથી
 નાશે દિધા ભાસેછ
 વિશેષ ને સામાન્ય રૂપથી
 સ્થૂલ અંતર નાશેછ ॥ ૩૥

ભાવાર્થ—જે પોતપોતાના અનેક પર્યાયોથી ભિન્ન અર્થોત્ ભેદક દ્રવ્ય છે તેજ નિત્ય અનિત્ય સ્વભાવથી પર્યાયની પરિણમતા છે વિદ્યમાન વસ્તુને રૂપાંતરથી નષ્ટ કરીને જે દ્રવ્ય એ પ્રકારનું દેખાય છે તેમાં વિશેષ અને અને સામાન્યથી સ્થૂલ અંતરનો નાશ થાય છે. (૭)

વિવેચન—જે પોતપોતાનાં ક્રમભાવી શ્યામત્વ રક્તત્વ આદિથી ભિન્ન ભેદક દ્રવ્ય છે પરંતુ નિશ્ચયથી તેજ પુર્વે અનુભવમાં આવેલું દ્રવ્ય છે અને આગળ પણ તેજ દ્રવ્ય અનુભવમાં આવશે એવું જ્ઞાન જો દ્વારા થાય છે તેને નિત્યત્વભાવ

કહે છે કારણ કે કહ્યું છે કે “જેના સ્વભાવનો નાશ ન થાય તે નિત્ય છે” અને “ધ્વ માભાવના અપ્રતીયોગી છે તે નિત્ય છે” એ લક્ષણનો પણ અત્રેજ સમાવેશ થાય છે કેમકે ગમે તેવું લક્ષણ કરે તો પણ અવિનાશી સ્થિતિમા તાત્પર્ય છે અને અનિત્ય સ્વભાવરૂપ પરીણામનો જેના દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે તે રૂપે અનિત્ય સ્વભાવ છે આ કારણથી નિત્ય અને અનિત્ય સ્વભાવથી પયોથોના પરિણામ જાણવા જોઈએ વિદ્યમાન વસ્તુને રૂપાતરથી અર્થાત્ પર્યાગ વિશેષથી એક આ વસ્થામાથી બીજી અવસ્થામા પ્રાપ્ત કરતું જે દ્રવ્ય ભેદયુક્ત હોવાય છે એટલે નિત્ય અને અનિત્ય રૂપે ભાસે છે ત્યાં મત્ સામાન્ય અને વિશેષથી સ્વૂત અર્થાતરની નાશના છે જેમકે વિશેષની સામાન્ય રૂપથી અનિત્યતા છે જેમકે ઘટનો નાશ થવા પછી પણ મૃત્તિકા રૂપની અનુવૃત્તિ અન્ય પયોથોમા થાય છે અને સામાન્યની પણ સ્થૂલ પદાર્થાતર ઘટ આદિનો નાશ થવા છતાં અનિત્યતા છે કારણ કે ઘટ રૂપથી જે અનિત્યતા છે તે ઘટ નથી એવી પ્રતીતિ થાય છે (૭)

જો નિત્યતા ન છે તો અન્વય

વિના ન કાર્ય હોવે

કારણ કાળે અછતું કારણ
 પરિણતિ રૂપ વિગોવેળ
 અનિત્યતા જો નહિ સર્વથા
 અર્થ ક્રિયા તો ન થટેળ
 દલની કારણ રૂપ પરિણાત
 અનુત્પન્ન તો વિઘટેળ ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—જો નિત્યતા નહિ માનીએ તો અ-
 ન્વય વગર કાર્યની ઉત્પત્તિ નહિ થઈ શકે અને
 કાર્ય વખતે અછતો હેતુ પરિણામને નહી
 થવાદે અને સર્વથા રૂપની નિત્યતા પણ નથી કારણ
 કે સર્વથા નિત્યતા માનવાથી અર્થ ક્રિયા નહી થઈ શકે કે
 મકે કારણના સર્વથા નિત્યપણાથી કાર્ય રૂપથી ઉત્પન્ન થતીત
 નથી થતી. (૮)

વિવેચન—જો પદાર્થની નિત્યતા નથી પણ સર્વથા ક્ષણિક
 રૂપજ પદાર્થનું લક્ષણ છે એમ માનવામાં આવેતો તેમાં કા
 રણના અન્વય અર્થાત્ કેાઈ પણ સ્વભાવની અનુવૃત્તિ વગર
 કાર્ય સિદ્ધ નથી થઈ શકતું કેમકે કારણ કારણના

ઉત્પત્તિ કાળમા પણ હેતુ સહિત થઇને નાનો અનુભવ કરતા છતાં અસત્ રૂપે છે અને તે અસત્ કારણ ક્ષણ કાર્ય ક્ષણના પરીણામને કેવી રીતે કરશે? કેમકે જ્યારે અસત્ કારણ ક્ષણજ કાર્ય ક્ષણની ઉત્પત્તિને કરશે તો વિનષ્ટ કારણથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે એવું કથન કરવું ઠીક થઇ પડશે અને નાદ થએલા તથા અનુત્પન્ન કારણથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે એવા પ્રકારનું કથન કરશે તો કાર્ય કાગ્નુ ભાવનું માનવું વિડમ્બના રૂપ થશે હરે જો એમ કહો કે અવહિત જે કારણ ક્ષણ છે તેજ કાર્ય ક્ષણને પણ કરે છે તો પણ રૂપનું રૂપનું તથા મનનો વ્યાપાર કરવો ઇત્યાદિના બધા સહિત રૂપાદીનું કારણ જે આલોકાકાદિ છે તેના વિષયમા જાણુ ક્ષણ નિશ્ચિત છે એવી વ્યવસ્થા કેવી રીતે ઘટિત થઈ શકે? કારણ કે અન્વય વિના શક્તિ માનના વિષય મા અને ઉપાદાન નિમિત્તના વિષયમા પણ કથન કરવા વાળો વ્યવહાર થઇ શકતો નથી કારણ તે ઉપાદાનતા ક્ષણિક હોવાથી તેજ ક્ષણમા નષ્ટ વઈ ગઈ તો પછી વળી કાર્ય દશામા ઉપાદાન કારણ છે એવો વ્યવહાર કેવી રીતે થઈ શકે? માટે ઉપાદાન કારણની કાર્ય દશામા અનુવૃત્તિ રહે છે એ તો અવશ્ય માનવા યેચ્ય છે જે અન્વય પણ છે તેજ નિત્ય સ્વભાવત્વ છે એમ માનવું જોઈએ એવો અર્થ છે જો સ્પષ્ટ એકદ

ત રૂપે નિત્ય સ્વભાવજ્ઞ માનવામાં આવે અને અનિત્યભાવ નથી એમ સર્વથા માનવામાં આવેતો અર્થ ક્રિયા નથી થઈ શકતી કેમકે કારણની કાર્ય રૂપ અનુત્પન્નતા ઘટે છે અને જો એમ કહો કે કારણ તો નિત્યજ છે અને તેમાં રહેવાળું કાર્ય અનિત્યજ છે તો કાર્ય અને કારણનો જે અભેદ સંબંધ માનેલો છે તે કઈ યુક્તિથી સિદ્ધ થશે ? કારણકે નિત્યતા અને અનિત્યતાનો અભેદ સંબંધ નથી થઈ શકતો અને જો કાર્ય કારણનો ભેદ સંબંધ માનશે તો તે સંબંધ કયા સંબંધથી રહી શકશે ? અને જે સંબંધમાં તેમાં રહે છે તે શા સંબંધ થી છે ? ઇત્યાદિ સંબંધની શોધ કરવાથી અઽવસ્થા દોષ આવી જશે. તેથી કથંચિત્ અનિત્ય સ્વભાવ પણ અવશ્ય માનવા યોગ્ય છે એવું તાત્પર્ય છે. (૮)

સ્વભાવને એકાધારત્વે

એક સ્વભાવ વિલાસોજી

અનેક દ્રવ્ય પ્રકાહ એહને

અનેક સ્વભાવ પ્રકાશોજી

વિણ એકતા વિશેષ ન લહીયે

સામાન્યને અભાવેજી

અનેકત્વ વિણ સત્તા ન વટે તેમજ વિશેષ અભાવેજી ॥૬॥

ભાવાર્થ—સ્વભાવનો એકાધાર માનવાવી એકસ્વભાવની વિલાસતા છે તથા અનેક સ્વભાવ યુક્ત પદાર્થના પ્રવાહથી અનેક વસ્તુઓ પણ મળવ છે એક સ્વભાવના અભાવમા સામાન્યના વિના વિશેષની પ્રાપ્તિ નથી થતી અને અનેક સ્વભાવના વિના વિશેષનો અભાવ થનાથી મત્તા સામાન્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. (૬)

નિરેચન—દ્રવ્યની સાથે રહેવાવાળો જે ધર્મ તે સ્વભાવનો અર્થ છે તેના આધારને એક માનવાથી એક સ્વભાવ વશે જેમ રૂપ રસ ગંધ તથા સ્પર્શનો આધાર ઘટ આદિ પદાર્થ એક કહેવાય છે અને નાના પ્રકારના ધર્મનો આધાર હોવાથી એક સ્વભાવતા અર્થાત્ તેજ મૃત્તિકા રૂપ દ્રવ્યનુ જે અનુગમન છે તે નિત્ય સ્વભાવના છે એમ વિશેષ જાણવું જોઈએ અને મૃત્તિકા આદિ દ્રવ્યના પિંડ દ્વારા કુગ્રહ આદિ અનેક દ્રવ્ય પ્રવાહ થતા રહે છે તેથી અનેક સ્વભાવ યુક્ત પદાર્થ પર્માણુ રૂપથી દ્રવ્ય થાય છે અને જ્યારે એમ થયું ત્યારે આકાશ આદિ દ્રવ્યમા પણ ઘટ આકાશ આદિ બોદાથી અનેક

સ્વભાવપશુ દુર્લભ નથી. આ રીતે નાના પ્રકારના સ્વભાવ દ્રવ્યનો પ્રવાહ થવાથી દ્રવ્ય નાના સ્વભાવના ધારક છે એવા પક્ષનો પશુ સંભવ છે. વળી એક સ્વભાવના વિના સામાન્યનો અભાવ ઘટજશે અને સામાન્યના અભાવથી વિશેષની પ્રાપ્તિ નથી થતી તેમજ અનેક સ્વભાવના વિના સર્વ વર્તિની સત્તા પણ ઘટિત થતી નથી આથી કરીને એક અને અનેક એ બંને સ્વભાવ વસ્તુના અંગીકાર કરવા જોઈએ તેવી રીતે વિશેષ ના વિન સામાન્ય સ્વરૂપ નથી અર્થાત્ વિશેષ વિના સામાન્ય અને સામાન્યના વિના વિશેષ નથી, એકના વિના એકતા નથી અને અનેકના વિના એકતા નથી. (૯)

ગુણ ગુણીને સંજ્ઞા સખ્યાદિક

ભેદ ભેદ સ્વભાવોજી

અભેદ વૃત્તિ સુલક્ષણ ધારી

હોય અભેદ સ્વભાવોજી

ભેદવિના એકત્વ સર્વને

તેણે વ્યવહાર વિરોધોજી

વિણ અભેદ કેમ નિરાધારનો

શુણ પજજવનો યોધોજી ॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ—સજ્ઞા, તથા સખ્યા આદીના ભેદથી ગુણ ગુણી આદીના ભેદ સ્વભાવ છે અને અભેદ વૃત્તિને લક્ષણ છે તેજ અભેદ ભાવના છે ભેદ સ્વભાવના વિના આ સર્વ દ્રવ્ય ગુણ તથા પર્યાયોની એકતા થઈ જશે અને સર્વની એકતા થવાની વ્યવહારનો અભાવ થશે અને અભેદના વિના આનાર શુન્ય બને ગુણ પર્યાયોનો ખોલ પણ ઢેવી રીતે થશે? (૧૦)

વિવેચન—ગુણગુણી પ્રત્યય પર્યાયી અને કારક કારણી એ બંને સજ્ઞા સખ્યા આદિ દ્વારા ભેદ સ્વભાવપણું બાણુ બોધ એ અને ભેદ વૃત્તિની સહિત જે લક્ષણ દેખતે લક્ષણ મહિતને જ અભેદ સ્વભાવ બાણુનો ભોધ એ ભેદ સ્વભાવના વિના આ સર્વ દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયોની એકતા થઈ જશે અને સર્વ એક થઈ જવાથી આ દ્રવ્ય છે ગુણ છે કે પર્યાય છે ઇત્યાદિ વ્યવહારનો વિરોધ થાય છે અને જો અભેદ સ્વભાવ નથી કહેતા તો આધાર મહિત બનેના બોધ કેવી રીતે થાય? કારણ આધાર તથા આધેયના અભેદ વિના બીજો સબધ ધરીત થતો નથી માટે બને અક નથી અર્થાત્ ગુણ ગુણી રૂપતાથી એકતા નથી (૧૦)

શક્તિ અવસ્થિત નિજ રૂપાતરે
ભવને ભવ્ય સ્વભાવોભ

ત્રિહું કાલે મિલતા પર ભાવે
 અભવ્ય ન અભવ્ય સ્વભાવોજી
 શુન્ય ભાવ પણ ભવ્ય સ્વભાવે
 કૂટ કાર્યને યોગેજી
 અભવ્ય ભાવે વિણ દ્રવ્યાંતરતા
 થાયે દ્રવ્ય સંયોગેજી ॥ ૧૧ ॥

ભાવાર્થ—અનેકકાર્ય કારણ શક્તિ જે અવસ્થિત દ્રવ્ય છે તેના અવિભાવે ભવ્ય સ્વભાવ છે અને જે ત્રણે કાળે પરભાવની સાથે મળતા છતાં પરથી પરિણમતું નથી તે દશમે અભવ્ય સ્વભાવ છે ભવ્ય સ્વભાવ ના વીના અસત્ કાર્યની સાથે યોગ થવાથી શુન્યપણું થાય છે અને અભવ્ય સ્વભાવના વિના દ્રવ્યના સંયોગથી અન્ય દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે (૧૧)

વર્ણન—અનેક કાર્ય કારણ શક્તિ યુક્ત જે અવસ્થિત દ્રવ્યના ક્રમથી જે આવીભાવ તેથી જાણવા યોગ્ય ભવ્ય સ્વ-ભાવ માનેલો છે અને જે સદા પર સ્વભાવથી પરીણમન કરે છે તે પોતાના ભાવથી લિન્ન-અર્થાત અભવ્ય સ્વભાવ કહેવાય.

છે અને પરસ્પર એકે બીજીના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરતાજતા તેમજ પર-
 સ્પરને અવકાશ આપીને દુમેશા મળવાછતા તેમજ પણ દ્રવ્ય પોતા
 પોતાના ભવને છોડતા નથી આ પ્રમાણે ભાવ સ્વભાવનો
 અર્થ જાણીને જોઈએ જાન્ય સ્વભાવના વીના અમત્ય કાર્યનો
 યોગ થવાથી સુન્દવાનપણું વાચ છે તાત્પર્ય એવું છે કે પર-
 ભાવમાં ન થાય અને સ્વભાવમાં થાય ત્યારે જાન્ય ભાવ વાય
 છે અને અજાન્ય સ્વભાવનો અગીયાર નહીં કરનાથી દ્રવ્યના
 સંયોગથી અન્ય દ્રવ્યના વાય છે આથી ધર્મ અધર્મ આદી
 દ્રવ્યના તથા જીવ અને પુદ્ગલના એક પ્રદેશમાં અવગા-
 હના રૂપ અવગાહ દારજીથી જે કાર્યમકમ્તા નથી વની તે
 અજાન્ય સ્વભાવથીજ નથી થતી અને તે તે દ્રવ્યના કાર્યના
 હેતુ રૂપથી જે કલ્પના છે તે પણ આજ અજાન્ય સ્વભાવમાં
 જગમિત છે તત્ત્વ એવું છે કે માત્રમાં આદિ દ્રવ્યોના
 પેતામાં રહેલા ધાત્મા અનુત દાયને ઉત્પન્ન કરવ વાગી જે
 શક્તિ છે તે શક્તિથી જાન્ય ભાવ છે અને તે તે સદ્ગુણી
 દારજીના સન્નાધાનથી તે તે કાય પી જે ઉત્પદ્ય ગમ્તી છે તે
 અજાન્ય ભાવ છે અને એવું માનવાથી જાન્ય ભવ પી સાથે
 અનિ વ્યાપ્તી નથી થઈ શક્તી આ પ્રમાણે હની બદ-
 સારી કહે છે

પરમ ભાસ પરિણામિક ભાસ
 પ્રધાનતાસે લીજે
 એ વિણ મુખ્ય રૂપ કેમ દ્રવ્યે
 પ્રસિદ્ધ રીતે લીજે
 એ સામાન્ય સ્વાભાવ અગ્યારહ
 સકળ દ્રવ્ય ને ધારે
 આગળ અર્થ વિચારીનેજગ
 સુજસ વાદ વિસ્તારે ॥૧૨॥

ભાવાર્થ—પરિણામિક સ્વભાવ જે છે તેને પરમભાવ કહી છે તે પરમભાવના વિના દ્રવ્યમાં પ્રસિદ્ધ રૂપથી પ્રધાનતા કેવી રીતે આપી શકાય છે આ અગ્યાર સામાન્ય સ્વભાવ સર્વ દ્રવ્યના સમજવા અને શાસ્ત્રના અર્થ વિચારી સમજીને ઉત્તમ પ્રકારના જશનો વિસ્તાર કરો. (૧૨)

વિવેચન—અગ્યારમો પરમી ભાવ સ્વભાવ છે તે જે પરિણામિક ભાવની પ્રધાનતાથી કહેલો છે જેમકે આત્માજ્ઞાન રૂપ છે ઉત્કૃષ્ટ જે જ્ઞાન આદિ તે પરમ છે અને તે પરમ ભાવ જેમાં છે તે આત્મા કહેવાય છે અને તે સ્વભાવ રૂપે છે જો

પરમા ભાવને સ્વભાવનકે હોય તો દ્રવ્યમા પ્રસિદ્ધ રૂપ કેવી રીતે આપી શકાય? કારણ કે અનંત ધર્મ વાળા દ્રવ્યને જે એક ધર્મને મુખ્ય કરીને કહી શકાય તેજ પરમ ભાવનું લક્ષણ છે એમ સમજવું જોઈએ આ પૂર્વોક્ત અગ્યાર અવભાવ છ એ દ્રવ્યના વિષયમા ધારણ કરવા જોઈએ તે અતમ ૧૨મ ભાવના વિના દ્રવ્યના વિષયમા પ્રતીદ્ધ રૂપથી પ્રધાનતા કેવી રીતે યોજીત થઈ શકે છે? આ ગેને અગ્તીત્ત આદી સર્વ ભાવોની આવશ્યકતા દર્શાવેલી છે આ દ્રવ્યના સ્વભાવને બરાબર સમજીને પછી આગળના અર્થનો વીચાર કરી જેથી ઉત્તમજ્ઞના વિચાર થાય તેવી રીતે વાંદ સંવાદ કરો (૧૨)

ઢાળ ખારમી

જીહો સભવ નામ સોહામલ એ દેશી
(હરે ખારમી ઢાળમા અવભાવનું નિરૂપણ
કરવાની ઇચ્છાથી કહે છે)

જીહો ચેતન ભાવ તે ચેતના

લાલા ઉલટ અચેતન ભાવ

જીહો ચેતનતા વિણ જીવને

લાલા થાયે કર્મ અભાવ

ચતુરનર ધારો અર્થ વિચાર—॥૧॥

ભાવાર્થ—ચૈતન્ય ભાવ તે ચેતના છે અને એથી ઉલટું અચૈતન્ય પણ છે આ ચૈતન્ય નામના ગુણ વિના જીવ તે નિશ્ચયે કરીને કર્મોનો અભાવ થાય છે. હે ચતુર નર તમે આ સર્વ અર્થનો વિચાર ધારણ કરી રાખો. (૧)

વિવેચન—જે પોતે જાણે અને જીજ્ઞાસે તેને ચેતન કહે છે તે ચેતનનો જે ભાવ તેને ચૈતન્ય કહે છે અને ચેતનાનો જે વ્યવહાર છે તેજ ચેતન સ્વભાવ છે અને ચેતન થી વિપરીત જે છે તે અચેતન સ્વભાવ છે તેમાં ચેતન સ્વભાવના વિના એટલે ચેતન સ્વભાવ ન માનીએ તો જીવને કર્મનો અભાવ થશે કેમકે કર્મ બધમાં રાગ અને દ્વેષ રૂપ કરણ છે અને તે કર્મનો ચેતનાંથીજ બંધ થાય છે. જેમ તેલ આદિથી લિપ્ત શરીરવાળો જીવનું શરીર ધૂળથી લિપ્ત થઈ જાય છે તેમજ રાગ અને દ્વેષ યુક્ત જીવનેજ

કર્મનો બધ થાયછે, આ પ્રમાણે જો હવનો ચેતન સ્વભાવ નહિ માનવામા આવેતો કર્મનો કેવળ અભાવ થઈ જશે (૧)

હહીએ ચેતનતા સર્વથા

લાલા વિના અચેતન સ્વભાવ

હહો ધ્યાન ધ્યેય ગુરુ શિષ્યની

લાલા ગિજપશુદ્ધ સ્વભાવ ચતુર-નારા

ભાવાર્થ—જો હવમા અચેતન સ્વભાવ વગર માત્ર ચેતન સ્વભાવજ માનશે તો ધ્યાન અને ધ્યેય તેમજ ગુરુ અને શિષ્યનો વ્યવહાર કેવી રીતે થઈ શકે? અને શુદ્ધ વ્યવહાર કેવી રીતે રહી શકે? (૨)

વિવેચન—જો અચેતન સ્વભાવ ' સિવાય હવમા ચેતન સ્વભાવજ ઠરીએ તો જે અચેતન કમ દ્રવ્ય છે તેના સબધી ઉત્પન્ન જે ચેતનામા વિકાર છે તેનો અભાવ થઈ જવાથી મર્વ હવોમા જે સિદ્ધ આત્મા છે તેની સમાનતા થઈ જાય અર્થાત અચેતન કર્મના અભાવથી સર્વ હવ સિદ્ધ સમાન થઈ જાય એવો નિશ્ચય છે અને સર્વ હવની મિદ્ધતા થવાથી ધ્યાન ધ્યેય, ગુરુ અને શિષ્ય તેની વ્યવસ્થા થઈ શકે નહીં કારણ કે સર્વ હવ સમાન, થવાથી ગુરુ અને

શિષ્યનો લેદ પડી શકે નહિ. અને શાસ્ત્રી વ્યવહાર પણ
મિથ્યા થઈ જાય (૨)

જીહો મુર્તિ ભાવ મુરતી ધરે
લાલા ઉલટ અમુર્તિ સ્વભાવ
જીહો જો મુર્તિના ન જીવને
લાલા તો સંસાર અભાવ ચતુર-૧૧૩૧

ભાવાર્થ—મુર્તિ ભાવ એટલે રૂપરસ ગંધાદી આકારને
ધારણ કરે તે મુર્તિ સ્વભાવ કહેવાય અને તેથી જો વિપરીત તે
અમુર્તિ સ્વભાવ જાણવો જો જીવનો મુર્તિત્વ ગુણ ન માનવામાં
આવે તો સંસારનો અભાવ થઈ જાય.

વિવેચન—રૂપ રસ ગંધ અને સ્પર્શની જે એક સ્થાનમાં
રચના છે તે મુર્તિને ધારણ કરવાનો જે સ્વભાવ છે તે મુર્તિ
સ્વભાવ છે. અને મુર્તિ નહિ ધારણ કરવાનો જેનો સ્વભાવ
છે તે અમુર્તિ સ્વભાવ છે. જો જીવને કથંચિત્ મુર્તિ સ્વ-
ભાવ ન હોય તો સંસારનો અભાવ થઈ જાય કારણ કે
જીવથી શરીર આદિના સંબંધ વિના એક ગતિમાંથી બીજી
ગતિમાં જઈ શકાતું નથી. અને શરીરોદિ મુર્તિ છે. માટે મૂ

તંના સબધ વગર અન્ય ગતિમા ગમન થઈ શકે નહિ અને
ગતિમા ગમનના અભાવથી સસારનો અભાવ થઈ જશે માટે
જીવમા કથચિત મૂર્તિમા સ્વભાવ પણ છે (૩)

અહો અમૂર્તતા વિણ સર્વથા લાલા
મોક્ષ વટે નહિ તાસ

જીહો એક પ્રદેશ સ્વાભાવતા

લાલા અખડ બધ નિવાસ ચતુર-૥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—જો સર્વથા મૂર્તિ સ્વભાવજ્ઞ માનવામા આવે
તો આત્માનો કદાપી મોક્ષ થઈ શકે નહિ અખડ બધ નિ-
વાસતાને એક પ્રદેશ સ્વભાવ કહે છે (૪)

નિવેચન—હવે લોકીક વ્યવહારથી જો કદાચ આત્માનો
સર્વથા મૂર્તિ સ્વભાવજ્ઞ માનવામા આવે તો મૂર્તિ સ્વભાવની
હજારો હેતુઓથી પણ અમૂર્તિતા નહિ થાય અને જો આત્મા
કથચિત અમૂર્ત નહિ હોય તો તેનો મોક્ષ કદાપિ ઘટી શકતો
નથી માટે મૂર્તિ સ્વભાવથી યુક્ત જીવનો અતરંગપણાથી
અમૂર્ત સ્વભાવ પણ માનવો જોઈએ અને જો એક પ્રદેશ
સ્વભાવ છે તેજ એક પ્રદેશતા છે તે એકત્વ પરિણતિને અહીં આ અખ

કાકાર બાંધતા સન્નિતેસનું ભાજન જાણવું જોઈએ. તાત્પર્ય એવું છે કે અખંડ રૂપથી જે આકારનો પરિણામત વ્યવહાર છે તેનું જે આધાર આધેય પાત્ર છે તેને એક પ્રદેશતા કહે છે (૪)

જહો અનેક પ્રદેશ સ્વભાવતા
લાલા ભિન્ન પ્રદેશ સ્વભાવ
જહો જે નહિ એક પ્રદેશતા
લાલા ભેદ હુએ બહુ ભાવ ચતુર—||પા||

ભાવાર્થ—અનંત જે અનેક પ્રદેશ સ્વભાવપાત્ર છે તેને ભિન્ન પ્રદેશ સ્વભાવ કહે છે હવે જે એક પ્રદેશ સ્વભાવ ન હોય તેને ભેદ પાત્ર અનેક પ્રકારના થઈ જાય. (૫)

વિવેચન—જે ભિન્ન પ્રદેશતા છે તેજ અનેક પ્રદેશ સ્વભાવતા છે તાત્પર્ય એવું છે, કે ભિન્ન પ્રદેશના યોગથી તેથી ભિન્ન પ્રદેશની કલ્પનાથી અનેક પ્રદેશના વ્યવહાર કારણથી ચોક્કસતા કહેવાય છે. જે એક પ્રદેશ સ્વભાવ ન હોય તે અસંખ્યાત પ્રદેશ આદીના યોગથી બહુ વચનની પ્રવૃત્તિ થવાથી જે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય એક માનેલું છે, તે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય બહુ છે એવો વ્યવહાર આવી જશે, મતલબ કે અસંખ્યાત પ્રદેશોના

ધારક, ધર્મસ્તિકાયને જે એક દ્રવ્ય માનેલું છે તે એક રહી
શકશે નહિ (૫)

જીહો કેમ સકપ નિઃક પતા

લાલા ભિન્ન અનેક પ્રદેશ

જીહો અણુ સંગતિ પૈણ કેમ ધટે

લાલા દેશ સર્કલ આ દેશ ચતુર—૧૧૬૧

હાવાર્થ—જો અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ ન માનીએ તો નિષ્ક પત્ત
અને સકપત્ત વ્યવહાર નહિ થઈ શકે અને આકાશાદિ
દ્રવ્યના અણુઓના નયોગ પણ થઈ શકશે નહિ (૬)

નિવેચન—હવે જો દ્રવ્યનો અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ નથી
કહેતા તો ઘટ આદિ અવયવી કોઈ દેશમાં કેપન રહિત છે
તે કેવી રીતે રહી શકશે? કારણ કે જો એકજ પ્રદેશ છે તો તે
કાતો સકપજ હોય અથવા નિષ્કપ હોય હવે કદાચિત્ એમ
કહો કે એક પ્રદેશ સ્વભાવ અવયવ કપ સંદિત હાવાથી પણ
અવયવી નિષ્કપ છે તેથી સકપ અને નિષ્કપ બંને વ્યવહાર
માં શકે છે તો અવયવી (ઘટ આદિ) ચાલે છે એવો જે
પ્રયોગ છે તે થઈ શકશે નહિ કેમકે જેવી રીતે એક પ્રદેશ

અવયવ વૃત્તિ ઠંપનનો પરંપરા સંબંધ માનીને તેથી અવ-
યવીને સકંપ કહો છો તેવીજ રીતે એક દેશ વૃત્તિ ને નિષ્કંપ
છે તેના પરંપરા સંબંધથી અવયવીમા નિષ્કંપ પણ કહ્યોમાટે
એક દેશથી અવયવી ચાલે છે અને એક પ્રદેશથી અવયવી
નથી ચાલતો એવો અઅંડીત વ્યવહાર છે તેથી દ્રવ્યનો અનેક
પ્રદેશ સ્વભાવ છે એવું માનવા યોગ્ય છે અને દ્રવ્યનો આ
રીતે અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ અંગીકાર નથી કરતા તો આકાશ
આદિ દ્રવ્યના સર્વજ તથા દેશજ પરમાણુ સંયોગ દેવી રીતે
થઈ શકે ? (૬)

(સર્વજ તથા દેશજ સંયોગ સમજાવે છે.)

જહો દેશ સકલ ભેદે દ્વિધા

લાલા હીઠી જગમાં વૃત્તિ

જહો પ્રત્યેકે દુષણ તિહાં

લાલા બોલે સમતિ વૃત્તિ-ચતુર ॥ ૭ ॥

ભાવ.ર્થ—દેશ તથા સર્વના ભેદથી જગતની સ્થિતી બે
પ્રકારની બેબેલી છે તેમાં કોઈ એક પક્ષ માનવાથી સંમતી

અથની પ્રતિ દુષણ આપે છે (૭)

વિવેચન—એક વૃત્તિ તો એક દેશથી સબધ રાખવાવાળી છે અને બીજી સર્વ દેશથી છે તેમા નત્યેક પક્ષમા સમતિ અથની વૃત્તિમા દુષણ કહેણું છે કેમકે પરમાણુ અને આકાશ આદિની એક દેશ પ્રતિ સ્વીકાર કરવાવાળાનો જે સંયોગ છે તે જો આકાશ આદિનો પ્રદેશ ન માનવામા આવે તોપણ યર્ષ શકે છે, અને સર્વ દેશથી વૃત્તિ સ્વીકાર કરવાવાળાના મનથી પરમાણુ આકાશ આદિની પ્રમાણતાને પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત્ જેટલું મોટું આકાશ છે તેટલોજ મોટો પરમાણુ થશે અને એક દેશ તથા સર્વ દેશ બંને વૃત્તિને ન માને તો પરમાણુની અવૃત્તિજ થશે એક દેશ અને સર્વ દેશ કોઈ વૃત્તિ નહિ રહેવાથી સામાન્યપણે વૃત્તિનો અભાવ થઈ જશે કેમકે સમસ્ત વિશેષાભાવ 'સામાન્યના અભાવને મમનિયત છે ઇત્યાદિ (૭) :

જીહો ભાવ સ્વભાવહ અન્યયા

લાલા છે દિભાવ વડબ્યાધિ

જીહો એ ત્રિણુ ન ધટે જીને

લાલા અનિયત કર્મ ઉપાધિ ચતુર ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—સ્વભાવથી જે અન્યથા ભાવતે વિભાવ સ્વભાવ કહેવાય તે મહા વ્યાધિ રૂપ છે. તેના વિના જીવને નાના પ્રકારની કર્મ ઉપાધિ લાગે નહિ. (૮)

વિવેચન—નિજ સ્વભાવથી જે દ્રવ્યનો અન્યથા ભાવ છે તેને વિભાવ સ્વભાવ કહે છે એવો મહા વ્યાધિ રૂપ છે અને આ વિભાવ સ્વભાવનો અંગીકાર નહિ કરવાથી જીવને અનેક જાતના કર્મનું બંધન કેવી રીતે થઈ શકે? માટે વિભાવ સ્વભાવનો સ્વીકાર કર્યા વિના અનિયત દેશ કાળાદિ સંબંધથી ફળ દેવ માં તત્પર જે કર્મ છે તે કર્મ રૂપ જે ઉપાધિ છે તે જીવની સાથે લાગી શકતી નથી. એ કારણથી ઉપાધિ સંયોગથી યોગ્ય અનાદિ વિભાવ સ્વભાવ પણ માનવા યોગ્ય છે. (૮)

જીહો શુદ્ધ ભાવ કેવળપણું

લાલા ઉપાધિકજ અશુદ્ધ

જીહો વીણ શુદ્ધતા ન મુકિત છે

લાલા લેપન વિગર અશુદ્ધ ચતુર-લાલા

ભાવાર્થ—કેવળ નિજ સ્વરૂપ માત્રથી જે સ્થિતિ છે તે શુદ્ધ સ્વભાવ છે અને ઉપાધિ ઉત્પન્ન થએલો તે અશુદ્ધ

ભાવ છે શુદ્ધ ભાવની વીના મુકેતી નથી થતી અને અશુદ્ધ
ભાવના વીના જીવને કંમ નું બંધન નથી થતું (૯)

(વિવેચન—કેવળપણુ છે તે શુદ્ધ ભાવ છે અને તેથી
અન્ય અશુદ્ધ ભાવ છે અશુદ્ધતાનું ઉપાધિથી ઉત્પન્ન થાય છે
હવે જો શુદ્ધભાવનો સ્વાકાર ન કરીએ તો મુક્તિ નથી થઈ
શકેતી અને અશુદ્ધ સ્વભાવને ન માનીએ તો જીવને કંમનો
સંબંધ નથી બની શકેતો એ કારણથી શુદ્ધ સ્વભાવની
તો કદી પણ અશુદ્ધતા થતી નથી અને અશુદ્ધ સ્વભાવ
નીકદિ શુદ્ધતા થતી નથી આ રીતે એકાતવાદ આદિનું
ખંડન કરીને શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એ બંને સ્વભાવને માનવામાં
કોઈ જાતનું દુષણ નથી (૯))

જીહ્વાનિયમિત એક સ્વભાવ?

લાલા ઉપચરિયે એક કાણુ

જીહ્વા તે ઉપચરિત સ્વભાવ છે

લાલા એ વિણ કેમ પરનાણુચતુર-॥ ૧૦ ॥

સાપાદ્ય—એક સ્થાનમાં નિયમિત જે સ્વભાવ હોય તે
જીભના સ્થાનમાં ઉપચરિતમાં લાવી શકાય તે ઉપચરિત સ્વભાવ

છે તેના વિના પરંતુ જ્ઞાન થઈ શકતું નથી (૧૦)

વિવેચન—જે સ્વભાવની સત્તા એક પદાર્થમાં નિયમથી છે તે સ્વભાવનો જ્યારે અન્ય સ્થાનમાં આરોપ (ઉપચાર) કરીએ છીએ ત્યારે તેને ઉપચરિત સ્વભાવતા થઈ જાય છે તે ઉપચરિત સ્વભાવનો જે સ્વીકાર ન કરીએ તો આત્મા પોતાના અનેક પરના જ્ઞાનમાં વ્યવસ્થાત્મક જ્ઞાનનો ધારક છે તે કેમ કહી શકાય આ કારણથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે જે પોતાનું જ્ઞાન છે તો તે અનુપચરિતજ છે અને પરની અપેક્ષાથી જે જાણે છે તે પર નિરૂપિત સમ્બંધથી ઉપચરિત છે અને આ પ્રકારે જે ઉપચરિત સ્વભાવ છે તે બે પ્રકારનો છે તે આગળ કહે છે (૧૦)

જીહો કર્મજ સહજ બે ભેદને

લાલા મૂર્ત અચેતનભાવ

જીહો પ્રથમ જીવની સિદ્ધને

લાલા એપર પરજ સ્વભાવ ચતુર ॥ ૧૧ ॥

સાવાર્થ—તે ઉપચરિત સ્વભાવ બે પ્રકારે છે (૧) કર્મ જનિત અને (૨) સ્વભાવ જનિત આ બંને મૂર્ત તથા અચે

તન ભાવમા થાય છે અને પ્રથમ લેક્ષ્મી સસારી જીવ
ને વાય છે અને બીજો નિર્મળ આત્માના ધારક સિદ્ધ જીવને
થાય છે (૧૧)

વિવેચન—પ્રથમ ઉપચરિત સ્વભાવ કર્મથી થાય
છે અને બીજો ઉપચરિત ભાવ સ્વાભાવિક છે
આ બંને ઉપચરિત ભાવનો લેક્ષ્મી મુર્તિ તથા
અચેતનના વિષયમા થાય છે, તેમા પ્રદગલથી સબદ્ધ પ્રાણીને
મુર્તિત્વ છે અતે અચેતનત્વ પણ છે અને તેથી પ્રથમ ઉપચરિત
ભાવ જીવનો છે અને આ કર્મજનીત હોવાથી ‘ગોર્ગો દિક’
એ ન્યાય અનુસાર ઉપચરિત છે તેથી કરીને અહીંઆ જે
કર્મજનિત ઉપચરિત સ્વભાવના છે તે જીવની કહેલી
છે અને બીજો જે સહજ ઉપચરિત સ્વભાવ છે તે
નિર્મળ સિદ્ધ જીવનો છે મીઠું જીવોમા પરંતુ જે જાણવા
પણુ છે તે કોઈપણ ક્રમ િ ઉપાધી છે એમ કહેવું ઠીક નથી
કારણકે આચારાગ સુત્રમા કહ્યું છે કે ‘કર્મ રહિત જીવને’
વ્યવહાર નથી રહેતો કારણકે ઉપાધી છે તે કર્મથી થાય છે આ
પ્રકારે આ દસ સ્વભાવ પુર્વોક્ત ચેતનત્વ આદી નીચમ
ક્રમ મળી છે (૧૧)

જીહો દેશાં વીશેષ સ્વભાવ એ
લાલા સર્વ એકવીસ સંભાલ

જીહો સવીહું પુદ્ગલ જીવને
લાલા પંદર ભેદ છે કાળ ચતુર-૧૧૨૧

ભાવાર્થ—આ દશ સ્વભાવ અને આગળ કહ્યા તે અ-
ચર સામાન્ય સ્વભાવ મેળવતાં જીવ અને પુદ્ગલના એક
વીસ ભાવ થાય છે અને કાળના પંદર સ્વભાવ છે (૧૨)

વિવેચન—ચેતનત્વ આદિ આદશ વિશેષ સ્વભાવ અને પુર્વ
કથિત સંતાદિ અચાર સામાન્ય સ્વભાવ અને મળીને એક
વીસ થાય છે તેમાં પુદ્ગલ અને જીવના એકવીસ ભાવ છે
અને કાળના પંદર સ્વભાવ છે તે વિષે આગળ કહે છે (૧૨)

જીહો બહુ પ્રદેશ ચિત્ર મૂર્તતા

લાલા વિભાવ શુદ્ધ અશુદ્ધ

જીહો ટાલી આદિમ સંજ્ઞા

લાલા સૌલ ધર્મ મુખ પુદ્ગ ચતુર-૧૧૩૧

ભાવાર્થ—બહુ પ્રદેશત્વ, ચેતનત્વ, મૂર્તત્વ, વિભાવત્વ,

શુદ્ધત્વે અને અશુદ્ધત્વ, આ છ સ્વભાવ યોગી કરતા બાકીના પદર સ્વભાવ કાળના રહે અને આ છ સ્વભાવમા જે પ્રથમ બહુ પ્રદેશ સ્વભાવ છે તે સહિત ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાન્તિમય દ્રવ્યના સોળ સ્વભાવ થાય છે (૧૩)

વિવેચન—બહુ પ્રદેશ સ્વભાવ, ચેતન સ્વભાવ, મુત સ્વભાવ, વિભાવ સ્વભાવ, શુદ્ધ સ્વભાવ અને અશુદ્ધ સ્વભાવ, એ છ ભાવ જ્યારે એકવીસમાથી કાઢી લઈએ ત્યારે બાકીના ને પદર સ્વભાવ રહે તે કાળના છે અને ઠાઠી લીધેલા છ સ્વભાવમાથી પહેલો બહુ પ્રદેશ સ્વભાવ રાખીને એકવીસમાથી બાકીના પાંચ મંદો લેતા યોગી સ્વભાવ રચ્યા તે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાન્તિમયના થાય છે (૧૩)

હૃદો પ્રમાણુ નય તે અપિગમે

લાલા નાણી એહવો ભાવ

હૃદો સુયગ વિબુધ્વલનસ ગતે ।

લાલા ધનચિત્ત મુલ ભાવ-ચતુ ॥ ૧૪॥

ભાનાર્થ—આ પ્રમાણે પ્રમાણુ તથા જયના જાનથી એકવીસ

સ્વભાવ જાણીને સુજશ ચુકત જે પંડીત લોકોએ તેની સંગ-
તી કરીને શુભ ભાવને ધારણ કરો (૧૪)

ઢાળ ૧૩ મી.

વીરા ચંદતા—એ દેશી.

સ્વ દ્રવ્યાદિક ગ્રાહકેરે
અસ્તિ સ્વભાવ વખાણ
પર દ્રવ્યાદિક ગ્રાહકેરે
નાસ્તિ સ્વભાવ મન આણેરે
ચતુર વિચારીએ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—સ્વદ્રવ્યાદિકને ગ્રહણ કરવાવાળા દ્રવ્યાદિક નયથી અસ્તિ સ્વભાવ કહેલો છે અને પરદ્રવ્યાદિકને ગ્રહણ કરવાવાળા દ્રવ્યાદિક નયથી નાસ્તિ સ્વભાવ કહેલો છે. માટે ચતુર મનુષ્યોએ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. (૧)

નિયેયન-હુવે સ્વભાવનો વિચાર નયથી જતાવેછે તેમા દ્રવ્યનો જે અસ્તિ સ્વભાવ છે તે સ્વ દ્રવ્યાદિક દ્રવ્યાર્થિક નય થી જાણવો એટલે પોતાના દ્રવ્યચેત્ર આદિને અહુણ કરવાવાળા દ્રવ્યાર્થિક નયના મતથી દ્રવ્યનો અસ્તિ સ્વભાવ કહ્યો છે, અને અન્ય દ્રવ્યના અહુણ કરવાવાળા પર દ્રવ્યાદિ આહુક દ્રવ્યાર્થિક નયથી દ્રવ્યનો ખીલે નાસ્તિ સ્વભાવ કહેલો છે એવુ વચન છે કે “પોતાના સ્વરૂપથી સમજુ છે અને પર દ્રવ્યથી સર્વ નાસ્તિ છે” (૧)

(સ્વભાવના ખીલ ભેદ કહે છે.)

ઉત્પાદ વ્યય ગોણુતારે

સત્તા આહુક નિત્ય

કોઇક પર્યાયાર્થિકેરે

જાણો સ્વભાવ અનિત્યેરિ—ચતુર ॥૨॥

સાનાર્થ—ઉત્પાદ અને વ્યયની ગોણુતાથી સત્તા આહુક દ્રવ્યાર્થિક નયથી નિત્ય સ્વભાવ કહ્યો છે, અને ઉત્પાદ તથા

વ્યયના ગ્રાહક પર્યાયાર્થિક નયમાં અનિત્ય સ્વભાવ કહ્યો છે એમ સમજવું.

વિવેચન—ત્રીજો જે નિત્ય સ્વભાવ કહ્યો છે તે ઉત્પાદ અને વ્યયની ગૌણતા થવાથી સત્તાને ગ્રહણ કરવાવાળા દ્રવ્યાર્થિક નયના મતથી સમજવો, અને પર્યાયાર્થિક નય ઉત્પાદ અને વ્યયનો ગ્રાહક હોવાથી તેના મતમાં અનિત્ય સ્વભાવ છે. તાત્પર્ય એવું છે કે ઉત્પાદ અને વ્યયની અપ્રધાનતા થવાથી સત્તા ગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિક નયના મતમાં નિત્ય સ્વભાવ છે, અને સત્તા ગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિક નયની અપ્રધાનતામાં ઉત્પત્તિ તથા નાશના ગ્રાહક જે પર્યાયાર્થિક નય છે તેના મતથી તો એથી અનિત્ય સ્વભાવ કહ્યો છે. (૨)

(હવે પાંચમો અને છઠો સ્વભાવ કહે છે.)

ભેદ કદપના રહિતથીરે

ધારે એક સ્વભાવ

અન્વય દ્રવ્યાર્થિક નયે રે

અનેક દ્રવ્ય સ્વભાવો રે—ચતુર ॥૩૬

ભાવાર્થ—ભેદ કલ્પનાથી 'રહિત દ્રવ્યાર્થિક' નયની અપેક્ષાથી દ્રવ્યનો એક સ્વભાવ કહેવા છે અને અન્વય દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાથી અનેક સ્વભાવ માનેલો છે (૩)

વિરોધન—ભેદ કલ્પનાથી રહિત શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાથી દ્રવ્યનો પાંચમો એક સ્વભાવ કહેવા છે, અને ભેદ કલ્પના સહિત અન્ય દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાથી દ્રવ્યનો છોઠો અનેક સ્વભાવ પણ કહેવા છે, તાત્પર્ય એવું છે કે જ્યાં પદાર્થ માં કાળનો અન્વય નાથ છે ત્યાં મત્તા ગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિક નય પ્રવૃત્ત થાય છે, અને દેશના અન્વયમાં અન્વય ગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિક નય પ્રવૃત્ત થાય છે (૩) .

મદ્ભુત વ્યવહારથીર

શુભ શુભાદિઃ ભેદ

ભેદ કલ્પના રહિતથીર

જાણે તાસ અભેદોર—ચતુર ॥૪॥

ભાનાર્થ—સદ્ભુત વ્યવહારનયથી શુભ શુભી આદિને ભેદ સ્વભાવ જાણવો અને ભેદ કલ્પના રહિત શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયથી

અલેદ સ્વભાવ જાણવો (૪)

વિવેચન—સદ્ભુત વ્યવહાર નયથી ગુણુ ગુણી પર્યાય પર્યાયી અને કારક કારકવાનનો લેદ સ્વભાવછે તે સાતમો લેદ સ્વભાવ સમજવો અને લેદ કલ્પના રહીત શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયના મતથી તો અલેદ સ્વભાવ કહેલોઝે ભાવાર્થ એવોછે કે જ્યાં કલ્પીત વસ્તુ ભાસતી નથી, ત્યાં એક એટલે અલેદ સ્વભાવછે અને જ્યાં વિષય તથા વિષયીનું જુદું જુદું અહણુ કરેલું હોય ત્યાં અલેદ સ્વભાવછે (૪)

(વળી પણ સ્વભાવનાજ લેદ કહે છે.)

પરમ ભાવ ગ્રાહકનેરે

ભવ્ય અભવ્ય પરિણામ

શુદ્ધ અશુદ્ધ તેહથીરે

ચેતન આતમરામોરે—ચતુર ॥પાા

ભાવાર્થ—પરમ ભાવ ગ્રાહક નયથી ભવ્ય તથા અભવ્ય સ્વભાવ જાણવા અને શુદ્ધ સ્વભાવ તથા અશુદ્ધ સ્વભાવ તે પરમભાવ ગ્રાહક નયથી આત્માનો ચેતન સ્વભાવ કહ્યો છે. (૫)

વિવેચન—પરમ ભાવ ગ્રાહક નયની અપેક્ષાથી ભવ્ય સ્વભાવ તથા અભવ્ય સ્વભાવ માનવા યોગ્ય છે ભવ્યતા તે સ્વ-ભાવ નિરૂપિત છે, અને અભવ્યતા તે ઉત્પન્ન સ્વભાવની તથા પરભાવની સાધારણ છે માટે અહીં આ અન્તિ નાસ્તિ સ્વભાવની પેઠે સ્વપર દ્રવ્યાદિઃ ગ્રાહક નયની જે પ્રવૃત્તિ થતી નથી, શુદ્ધ અશુદ્ધ સ્વભાવ આગળ કહેલ છે અને ચેતન સ્વ-ભાવ તે કેવળ જીવનોજ છે બીજા દ્રવ્યનો નથી (૫)

અસદ્ભુત વ્યવહારથીરે

ચેતન કર્મનોકર્મ

પરમભાવ ગ્રાહક નયેરે

તેહ અચેતન ધર્મેરે—ચતુર ॥૬॥

ભાવાર્થ—અસદ્ભુત વ્યવહાર નયથી કર્મ તથા નો કર્મમા પણ ચેતનાનો વ્યવહાર થાય છે અને પરમભાવ ગ્રાહક નયમા તે કર્મ અને નોકર્મજનિત ચેતન સ્વભાવતુ અચેતન ધર્મપણુ છે (૬)

વિવેચન—અસદ્ભુત વ્યવહાર નયથી જાનાવરણ આદિ કર્મ અને મન વચન કાય રૂપનોકર્મ એ બનેમા

ચેતન સ્વભાવ છે. કેમકે ક્રમ અને નોકર્મ એ બંનેમાં ચે-
તનના સંયોગથી થએલા પર્યાય છે તેથી કરીને ચેતન સંયોગ
કૃત પર્યાયથી “ મુડદાને ભરમ કરેછે ” એવો વ્યવહાર અને
“ આ શરીરને હું આવડ્યક ગણું છું ” એવો વ્યવહાર થાય
છે અને પ-મ ભવ ગ્રાહક નયથી તો તે ક્રમ અને નોકર્મ
થી દિવ્યજ્ઞ ચેતન ભાવતું અચેતન સ્વભાવ પણું છે જેમકે
ઠંડુ ધી વીગેરે. (૬)

અસદ્ભુત વ્યવહારથી રે

હવ અચેતન ધર્મ

પરમભાવ ગ્રાહક નયેરે

મુરત ક્રમ નોકર્મો રે—ચતુઃ ॥૭॥

ભાગ્યાર્થ—અસદ્ભુત વ્યવહાર નયથી હવમાં અચેતન
સ્વભાવતાછે અને પરમ ભાવ ગ્રાહક નયમાંનો ક્રમ તથા નોકર્મ
મૂર્ત છે. (૭)

વિવેચન—અસદ્ભુત વ્યવહાર નયના મતથી જે પ્રાણ
ધારણ કરેછે તે હવછે તે અચેતન ધર્મ પણું એટલે હવ
અચેતન સ્વભાવનો ધારકછે તે અચેતન સ્વભાવ માનવાથી આ
હવ અચેતનછે, જડછે, ધત્યાદી વ્યવહાર થાયછે, આથી “હું અ

નુર્માન કરેછું 'જાનુ'છું, પ્રત્યાહી' પ્રતીતીથી વિવક્ષણ 'અનાનની મિદ્ધા થાયછે' એવું જે વેદાતીયોનું કથનછે તેનું ખડન થાયછે, કેમકે અદ્ભુત વ્યવહાર નયથી અહણ કરવા યોગ્ય જેઅચે તન સ્વભાવ તેથી પણ તેઅજ્ઞાનની સિદ્ધી થઈગયછે, અને પરમ ભાવ ગ્રાહક નયથી મૂર્ત એવી નોકર્મ કર્મતા વર્તે છે અર્થાત કર્મ અને નોકર્મનો મૂર્ત સ્વભાવ છે (૭)

અસદ્ભુત વ્યવહારથીરે
જીવ મૂર્ત પેણ હોયે
પરમ નયે પુદ્ગલ વીનારે
'દ્રવ્ય અમૂર્ત તુ જ્ઞેયઃ—ચતુર ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—અસદ્ભૂત વ્યવહાર નયના મતમા જીવ મૂર્ત સ્વભાવનો પણ ધારક છે અને પગમભાવ ગ્રાહક નયમા પુદ્ગલ ને છોડીને સર્વ દ્રવ્યમા અમૂર્ત સ્વભાવના સ્થાપિત કરેલી છે (૮)

વિરેચન—અસદ્ભૂત વ્યવહાર નયના મતમા જીવનો પણ મૂત સ્વભાવ માનેલો છે તેથી કંઈને “આ આત્મા દેખાય છે, આ આત્માને હું દેખું છું”

ઇત્યાદિ વ્યવહાર થાય છે અને “ પદ્મ પ્રભુ તથા ચંદ્ર પ્રભુ રક્ત વર્ણના ધારક છે ” ઇત્યાદિ વચન પણ તેને અનુસરીને જ છે અને પરમભાવ ગ્રાહકનયની અપેક્ષાથી પુદ્ગલ દ્રવ્યના વિના દ્રવ્યનો અમુર્ત સ્વભાવ રાખેલો છે અર્થાત્ પુદ્ગલ દ્રવ્યના સિવાય અન્ય સર્વ દ્રવ્ય અમુર્ત સ્વભાવના ધારક છે એવો અર્થ છે (૯)

ઉપચાર પણ પુદ્ગલોરે

નહી અમુર્ત સ્વભાવ

ઉપચારિયે અનુગમ વસેરે

વ્યવહાર જેહ ભાવોરે-ચતુર ॥ ૯ ॥

ભાવાર્થ—પુદ્ગલમાં ઉપચારથી પણ અમુર્ત સ્વભાવતા નથી કારણકે અનુગમથી દ્રવ્યવહાર થાય છે તે ભાવનો ઉપચાર પણ થાય છે (૯)

વિવેચન—ઉપચાર દ્વારા પણ પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં અમુર્ત સ્વભાવતા નથી તેથી કરીને ચેતનના સંયોગથી જેમ દેહ આત્મીમાં ચેતનતાનો ઉપચાર થાયછે તેમ અમુર્તના સંયોગથી દેહમાં અમુર્તનો ઉપચાર થતો નથી, આ કારણને લીધે

અસદ્બુત વ્યવહાર નયથી પણ પુદ્ગલ દ્રવ્યોના અમુર્ત સ્વભાવ છે એવું કથન નહિ કરવું જોઈએ વળી અનુગમ અર્થાત્ એક મળધ દોષથી ભાવનો વ્યવહાર થાય છે તેજ ભાવને ઉપચાર પણ થાય છે, પરંતુ મર્ન્યા મર્વ ધર્મનો ઉપચાર થનો નથી તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ન્યા આરોપ કરવો હોય ત્યા આરોપના નિમિત્તનું અનુસરણ કરવું જોઈએ અને આરોપ કરીને પછી નિમિત્તનું અનુમણ કરવું એવા ન્યાયને ધારણ કરવો જોઈએ નહિ એવો ભાવાર્થ છે (૯)

એ ભાવે સમતિ ભણ્યો

અનુગત અર્થ અગેષ

જલપય જેમ નવિ ભણ્યેર

યાવત અત્ય વિરોધઃ ચતુર-૧૧૧૦૧

ભાષા—જેવ પુદ્ગલનો મપુર્ણ અનુગત સમધ મ, મતિમા કહેલો છે જેમ જળ અને પાણી અત્ય વિરોધત મુખી જુદા થતા નથી તેમજ જલ અને પુદ્ગલનું મમજવું (૧૦)

વિવેચન—જેમ મળેલા દુધ અને પાણી દાહકીયારૂપ અતિમ વિશેષ વગર થતો નથી તેમ અતીમ વિશેષમાજ શુદ્ધ પુદ્ગલ જલ સ્વભાવથી જુદા કરવામા આવે છે, અર્થાત્ જેમ જળનો તથા દુધનો વિલામ અનિમ દાહ ક્રિયા રૂપ વિ

શેષ અથવા પદાર્થ વિશેષથી થાયછે તેમજ જીવની મુદ્ધિ દશા રૂપ વિશેષમાં પુદ્ગલનો જીવથી વિભાગ થાય છે જેમ ઔદારિક આદિ વર્ગણથી સિદ્ધ શરીર આદિથી જ્ઞાન થત અસંખ્યાત પ્રદેશોનો ધારક આત્મા સિદ્ધ છે (૧૦)

અનભિભુત જહાં મૃત્તારે

અમૃત્તા તિહાં નાંહિ

જહાં અભિભુત અમૃત્તારે

મૃત્ અનંત્ય તેમાંહીરે—ચતુરા૧૧૧

ભાવાર્થ—જ્યાં મૃત્ત સ્વભાવ અભિભુત નથી ત્યાં અમૃત્ત સ્વભાવનો છેજ નહીં અને જ્યાં આત્મ દ્રવ્યમાં કર્મ છે ત્યાં અમૃત્તા તિરોહીત નથી પરંતુ ત્યાંનો મૃત્તા અત્યંત રહિત અનુગમથી છે. (૧૧)

વિવેચન—જ્યાં પુદ્ગલ દ્રવ્યનો મૃત્ત સ્વભાવ અભિભુત નથી કિન્તુ પ્રકટ છે ત્યાં અમૃત્તા સ્વભાવ થતો નથી કારણ કે અમૃત્તા પુદ્ગલથી સિદ્ધ દ્રવ્યનો અત્યંત વિશેષ છે અને જ્યાં આત્મ દ્રવ્યમાં કર્મ હોય છે ત્યાં પણ અમૃત્તા અભિભુત નથી કેમકે ત્યાં અમૃત્તા અંત્યથી સિદ્ધ

અનુગમથી ઉત્પન્ન સાધારણ ધર્મરૂપ છે આ ગીતે
પુદ્ગલ તથા છવ દ્રવ્યના અનુગમમા વિશેષતા ન થવા છતા
કોઈ વખતે કોઈ ભાવ અશિલુત રહે છે એવી ગીતે શાસ્ત્રના
વ્યવહારથી અગીકાર કર્યો, જોઈએ (૧૧)

પુદ્ગલને એકવીસમોરે

એમ તો ભાવે વિલુપ્ત

તેણે અસદ્ભુત હનયે

પરોક્ષ અભુત અમુત્રો—ચતુર ॥૧૨॥

ભાનાર્થ—પુદ્ગલનો એકવીસમો ભાવ આ પ્રકારે
વિલુપ્ત થાય છે માટે અસદ્ભુત નયનામનથી પરોક્ષ પરમા
ણ અમુત્ત માનેલ છે (૧૨)

વિવેચન—કપચારથી પણ પુદ્ગલનો અમૃત ન્વભાવ
નથી થતો એમ કહેવાવાળાના મનમા પુદ્ગલનો અતીમ ભાવ
અર્થાત એકિમમો સ્વભાવ નંદ થઈ જશે અને પુદ્ગલનો
તો અમુત્ત સ્વભાવ નહિ રહે તો પુણ પ્રસંગમા જો એમ
કહું છે, કે “પુદ્ગલ તથા છવ એ જાનેમા પ્રત્યેકના વસ્તુ
છે” તે વચનનો, આઘાત થવાથી સિદ્ધાંતને પાડી દેવાની પડે.

જ્યે. કારણ કે જ્યારે એકવીસમાંથી એક અમૂર્ત સ્વભાવ
નીકળી જશે ત્યારે તો પુદ્ગલના વીસ સ્વભાવજ રહેશે. આવા
પ્રકારની શંકાને દુર કરવાને માટે કહેછે, કે આજ કારણથી
અસદ્ભુત વ્યવહાર નયમાં જે પરોક્ષ પુદ્ગલ પરમાણુ છે તેની
અમૂર્તતા કહેલી છે, તાત્પર્ય એવું છે કે વ્યવહારીક પ્રત્યક્ષને
અગોચર રૂપ અમૂર્ત સ્વભાવપ્રમાણુ સિદ્ધ ઉપચરીત
સ્વીકારાય છે (૧૨)

કાળ પુદ્ગલાણું તણોર

એક પ્રદેશસ્વભાવ

પરમ નયે પર દ્રવ્યનોર

ભેદ કલ્પના અભાવોરે—ચતુર ૥૧૩૥

ભાવાર્થ—પરમભાવ ગ્રાહક નયથી કાલાણું તથા પુદ્ગલ
પરમાણુની એક પ્રદેશ સ્વભાવતા છે અને અન્ય દ્રવ્યના પણ
ભેદ કલ્પના રહીત શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક એક સ્વભાવ કહેા છે (૧૩)

વિવેચન—પરમ ભાવ ગ્રાહક નયમાં પુદ્ગલ
પરમાણુ, તથા કાળના આણુની એક પ્રદેશ સ્વભાવ
તા કહેલી છે તથા ભેદ કલ્પના રહિત શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયની
અપેક્ષાથી કાલ અને પુદ્ગલથી રહિત અન્ય દ્રવ્યનો પણ એક

પ્રદેશ સ્વભાવ કહેલો છે (૧૩)

ભેદ કલ્પના યુત નયે રે

અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ

અણુવિણુ પુદ્ગલ અણુતણુરે

ઉપચાર તેહ ભાવો રે—ચતુર ॥૧૪॥

ભાવાર્થ—શુદ્ધ દ્રવ્યાથિકે નયથા પરમાણુને સુકીને સંપૂર્ણ દ્રવ્યોનો અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ છે અને પુદ્ગલના અણુની અનેક પ્રદેશ સ્વભાવતા તો ઉપચારથી છે (૧૪)

વિવેચન—ભેદ કલ્પના સાપેક્ષ શુદ્ધ દ્રવ્યાથિકે નયથી પરમાણુના સિવાય અન્ય સર્વ દ્રવ્યોનો અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ કહેલો છે અને પુદ્ગલના પરમાણુમાં તે અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ ધરાવતી યોગ્યતા છે અર્થાત તે પુદ્ગલ પરમાણુ અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ ધર્મ શકે છે, તેથી કરીને ઉપચારથી તેના અનેક પ્રદેશ સ્વભાવનું કથન કરેલું છે અને કાલના અણુમાં કોઈ ઉપચાર કારણતા નથી એવા હેતુથી તેનો આ અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ સર્વથા નથી ૧૪

શુદ્ધા શુદ્ધ દ્રવ્યાથિકેરે

જાણો વિભાવ સ્વભાવ

શુદ્ધે શુદ્ધ સ્વભાવછેરે

અશુદ્ધે અશુદ્ધ સ્વભાવોરે—ચતુર ॥૧૫॥

ભાવાર્થ—શુદ્ધ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયમાં વિભાવ નામ

ના સ્વભાવ ને જાણો શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયમાં શુદ્ધ સ્વભાવની

અને અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયમાં અશુદ્ધ સ્વભાવની સ્થિતિ છે (૧૫)

વિવેચન—શુદ્ધ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયમાં સમસ્ત વિભાવ

સ્વભાવને જાણવા, જ્યાં શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય હોય ત્યાં શુદ્ધ સ્વ-

ભાવ અને જ્યાં અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય હોય ત્યાં અશુદ્ધ

સ્વભાવ સમજવો. તાત્પર્ય એવું છે કે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકમાં

શુદ્ધ ભાવ અને અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકમાં અશુદ્ધ ભાવ થાય છે. [૧૫]

અસદ્ભુત વ્યવહારથી રે

છે ઉપચરીત સ્વભાવ

એ સ્વભાવ નય યોજનારે

પ્રીતે મન ધરીભાવ રે—ચતુર ॥૧૬॥

ભાવાર્થ—અસદ્ભુત વ્યવહાર નયથી ઉપચરિત સ્વભાવ

કાળ તે એવી હતે -રજાવ અને નયની ચોજના મગજી મન
મે વિષે ધાન્ય કૃતી નાખવી [૧૮]

વિરેચન—અગદ્ગુન ઓવદ્વારની અપેક્ષાથી નવ કૃપા
નિ અવભાવને ૦ ભૂત જેઇએ આપી રીને જે અવભાવ આ
નય ॥ ચોજના કૃતી છે તે વિવિધ પ્રકારે દ્રવ્યમાં ઉતારી આ
તમ ગરેપાડા ક ના નરતે ધા તુ કૃતી ગખુ

અનુપચયિત નિજ ભાવજેર

ત તો ગુણ કંઈ રાવ

એક દ્રવ્યાશ્રિત ગુણ દ્રવ્યાં

ઉભયાશ્રિત પદ્ધત્યોરે ચતુ ॥૧૯॥

જાણાર્થ—જે અનુપચયિત ચેતના નાવડે ૧ દુષ્ટ
અને તે નુજ એક દ્રવ્ય આપા નહોતે અને પાપ દ્રવ્યન
અર્થને રોડે (૧૭)

વિરેચન—અદીક નિ બધે મન મ પ્રકરણે તેમજ
કાળાગર નિદાનમાં પા મેલ જ પડે છે પરતુ ને ॥ અત્રે
વિ રજાનુમે ઉપ ૧ ૧ દીન જ પ નામે અવજાહે તે નુજાહે
કેમકે રુજ મદ્દલ પતે નયી જીતે તેમ ઉપ વર થને નથી

મતલબ કે દેાઈ સ્વભાવ ગુણ પર્યાયથી ભિન્ન નથી માટે અ
નુપચરીત ભાવ તે ગુણજ લાગુવો અને જે ઉપચરીત તે
પર્યાયજ લાગુવો આજ કારણથી જે દેવળ દ્રવ્યને આશ્રીને
રહેછે તે ગુણછે અને દ્રવ્ય તથા ગુણ બંને
ને આશ્રીને રહેછે તે પર્યાય છે. આજ પ્રમાણે ઉત્તરાધ્યયન
સૂત્રમાં કહેલું છે. (૧૭)

સ્વભાવ ભેદ સહીત કહારે

એમ એક ગુણહ મકર

હવે ભેદ પજ્જનયનારે

સુણજે સુચશ ભંડારેરે—ચતુર ॥૧૮॥

ભાવ.ર્થ—એવી રીતે સ્વભાવના ભેદ સહિત ગુણના પ્ર-
કાર કહ્યા અને હવે પર્યાયના ભેદ આગળ કંહુધું તે ઉત્તમ
જશના ભંડાર એવા શ્રે તાજો તમે સાંભળો. [૧૮]

વીવેચન—પુર્વોક્ત રીતે સ્વભાવ અને સ્વભાવ સહિત ગુણ
પ્રકારના કથન દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત રીતીથી પ્રકાશીત કરેલ છે અને
હવે આગળની ઢાળમાં પર્યાયના ભેદ કહેછે તે ઉત્તમ જશના
ભંડાર રૂપ શ્રે તાજનો તમે સાંભળો અથવા શ્રીમાનૂ યશો વિ-
જયજી ઉપાધ્યાયની પાસે જે ભંડાર ભરેલો છે તે સાંભળો (૧૮)

દા'ગ ૧૪ મી

છે ડી ત્રીમધર સામીના તે મુજ મિરજામિ દુકકડ—એ દેશી

મુગો ભેદ પચ્ચતયનારે

તે દોય પ્રકા'

વ્યજન અર્થ દો ભેદથી

સત્યે નાજ

શ્રી છનવાળી આદરે ॥૧॥

ભાષાધ—જે પચાવના ભેદ સામગો, તેના સુસેપથી
તે પ્રકાર છે (૧) વ્યજન પચાય અને (૨) અર્થ પર્ણાય થી
અને તેજ ૧૫૫૫૫ ૫૫૫૫ ૫૫૫૫ ૫૫૫૫ ૫૫૫૫ ૫૫૫૫ (૧)

પિત્ત—આ ૧ની ૧૫૫૫૫ નય અને ૨૫૫૫૫૫ નિરુ-
પલ કપો પાડી આ ૧૫૫૫૫ પચ વના જેવું વિવરણ ક' છે,
પચાવના ભેદ સુસેપથી ૫૫૫૫ નો જેવું છે (૧) વ્યજન પર્ણાય
અને (૨) અર્થ, પર્ણાય જેવું વિરોધ વર્ણન આદરની સાધામા
કેવું છે (૧)

અનુગત કાલ કલિત કલ્પે

વ્યંજન પર્યાય

વર્તમાન સુપિમ તિહાં

અર્થક પજ્જમ-શ્રી છન્દ ॥ ૨ ॥

ભાષાથ—જે જેનો ત્રિકાલ સ્પર્શિ પર્યાય તે તેનો વ્યંજન પર્યાય કહેવાય અને વર્તમાન સુદ્ધ કાલ વર્તિ જે પર્યાય તે અર્થ પર્યાય માનેલો છે. (૨)

વિવેચન—જે ભેદ કદા તેમાં પ્રથમ વ્યંજન પર્યાય છે તે ત્રિકાલ સ્પર્શિ છે અર્થાત્ પુર્વાપર અનુગત ગર્વ કાળની સાથે તે પર્યાય સ્પર્શિ કરેછે તાત્પર્ય કે જેનો સ્પર્શ ભુત ભવિષ્ય તથા વર્તમાન એત્રણે કાલમાં થાયછે તેવ્યંજન પર્યાયછે જેમ ઘટાદીનો અતિકાલી પર્યાય વ્યંજન પર્યાયછે અર્થાત્ મૃત્તિકા આદીપર્યાયનો પ્રકાશિત કરેછે અને બીજો અર્થ પર્યાયછે તે વર્તમાન આણુનો વિષયછે અર્થાત્ સુદ્ધ કાળ વર્તિ અર્થ પર્યાયછે જેમ ઘટ આદીના તે તે ક્ષણમાં રહેવા વાળા પર્યાય જે કાળના ક્ષણમાં વર્તમાનતાથી સ્થિતછે તે તે કાળની અપેક્ષાથી ઉત્પત્તિ દ્વારા વિદ્યમાન હોવાથી તે અર્થ પર્યાય કહેવાયછે મતલબકે જે ક્ષણમાં ઘટ વિદ્યમાનછે તે ક્ષણની વિદ્યમાનતાથી

તે વા અથ પર્ણપથે (૨)

દ્રવ્ય ગુણે બિહુ બેદથી

વલી શુદ્ધ અશુદ્ધ

શુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યજન તિહા

ચેતનને મિદ્ય-શ્રી જન ॥ ૩ ॥

બાવાઈ—તે પર્ણપથે ના દ્ર પમી તથા ગુણથી બે બેદ છે અને શુદ્ધ તે જ અશુદ્ધ હા । પણ બે બેદ છે તેમા શુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યજન પર્ણપથે ચેતન દ્રવ્યને કેવળ જનના બાવાઈ મિદ્ય પર્ણપથે જાણી (૩)

વિવેચન—દ્રવ્યથી દ્રવ્ય પર્ણપથે અને ગુણથી ગુણ પર્ણપથે આ બે બેદ છે એમ દ્રવ્ય વ્યજન પર્ણપથે અને ગુણ વ્યજન પર્ણપથે આ બે બેદ શુદ્ધથી શુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યજન પર્ણપથે અને અશુદ્ધથી અશુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યજન પર્ણપથે આ બે બેદ જોઈ છે દ્રવ્યને બેદોમાંથી શુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યજન પર્ણપથે ચેતનને મિદ્ય । આજે ચેતન દ્રવ્ય ન મિદ્ય પર્ણપથે આ શુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યજન પર્ણપથે કેવળ જ વર્ણી જાય । બેદે (૩)

અશુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યંજન પણુ

મનુજદિક લેદ

ગુણથી વ્યંજન એમ દ્વિધા

કેવલ મધ લેદ-શ્રીજીન ॥૪॥

ભાવાર્થ—અશુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્યાય મનુષ્ય દેવ આદી અનેક પ્રકારના માનેલ છે. એવીજ રીતે ગુણથી પણ શુદ્ધ ગુણુ વ્યંજન પર્યાય અને અશુદ્ધ ગુણુ વ્યંજન પર્યાય એવા બે લેદ છે તેમાં પ્રથમ લેદમાં કેવળ જ્ઞાન આદી અને બીજા માં મતિજ્ઞાનાદી પર્યાયછે (૪)

વિવેચન—અશુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્યાય તો મનુષ્ય, દેવ નારકી અને તિર્યંચ એમ અનેક પ્રકારે માનેલાછે. દ્રવ્યને લેદ પુદ્ગલ સંયોગથી ઉત્પન્નછે તેથી કરીને મનુષ્ય આદિના લેદથી આ લેદ થાયછે. ગુણથી પણ એવોજ પ્રકારછે એટલે તેના પણ બે લેદછે તેમાં પ્રથમ શુદ્ધ ગુણુ વ્યંજન પર્યાયછે તેતો કેવળજ્ઞાન આદિ રૂપ પર્યાયછે અને અશુદ્ધ દ્રવ્યગુણુ વ્યંજન પર્યાય જે છે તેતો મતિ જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, તથા મનઃપર્યાય જ્ઞાન આદી સ્વરૂપછે (૪)

(વળી પણ પર્યાયના બેઠ કહેછે)

નકતુ સુત્રાદેશે કગી

દામ પગિભૂત એહ

કહેા અર્થ પન્નતયએ

અભ્યતર જેહ-શ્રી છને ॥ ૫ ॥

અ.વ.ર્થ—નકતુ સુત્ર નવના મતથી અર્થ પર્યાય દામ વૃત્તિ
વાગોછે આભ્યતરો ગદ અર્થ પર્યાયછે અને ગંગી અન્ય અ
શુદ્ધ અર્થ પર્યાય કહેતો (૫)

વિરોધન—નકતુ સુત્ર નવના આદેશથી આભ્યતર ને છે
તે શુદ્ધ અર્થ પર્યાયછે અને દામ માત્ર વૃત્તિએ આર્થ શુદ્ધ
પર્યાય દામ દામ પરીણામને પ્રાપ્ત
ધાવો અને તેથી અન્ય ને ને છે તે અગદ અર્થ
પર્યાય કહેતો નાપય કિંતુ છે કે ને ને પર્યાયથી અદ્ય
ક વર્તી છે તે પર્યાય ને અભ્યતર કાલરતિ પર્યાયથી અદ્ય
તરી અભ્યતર અગદ અર્થ પર્યાય કહેવાયછે (૫)

આ વિષયમાં શુદ્ધ વચન મંત્રની રચના

પ્રગ્ન શબ્દ જેમ પ્રગ્ન

વ્યજન પર્યાય

સંમતિ ગ્રંથે અર્થથી

ખાલાદિ કહાય—શ્રી જન ॥૬॥

ભાવાર્થ—જેમ પુરૂષ શબ્દનો પુરૂષ વ્યજન પર્યાય કહેલો છે તેમજ સંમતિ ગ્રંથમાં ખાલાદિ અર્થ પર્યાય કહેલો છે (૬)

વિવેચન—પુરૂષ શબ્દથી વાચ્ય પુરૂષ પર્યાય જન્મથી તે મરણ કાળ પર્યંત એક અનુગત રૂપથી નરત્વ પર્યાય છે તે પુરૂષનો વ્યજન પર્યાય છે અને ખાલ આદિક અર્થ પર્યાય છે એવું સંમતિ ગ્રંથમાં કહેલું છે “જેમ પુરૂષમાં પુરૂષ એવો શબ્દ જન્મથી મરણ પર્યંત રહે છે તે વ્યજન પર્યાય છે તે પુરૂષમાં ખાલ, સુવા કત્યાદિ જે ભેદ છે તે અર્થ પર્યાય છે.” (૬)

ષટ્ ગુણ હાણી સુદૃઢી

જેમ અગુરુ લહુત

પજજવ તેમક્ષિણ ભેદથી

કેવલપણે વૃત્ત—શ્રી ન ॥ જ્ઞા

સાવાર્થ—જેમ પડગુણી હાનિ વૃદ્ધીથી અગુરુ લધુ
પર્યાય માનેલો છે તેવીજ રીતે હચુના ભેદથી કેવળ આખ્ય
ગુણ પર્યાયના પણ અર્થ પર્યાય માનેવા છે (૭)

વિવેચન—જેમ પડગુણ હાનિ વૃદ્ધી લક્ષણ અગુરુ લધુ
પર્યાય અર્થાત સૂક્ષ્માથ પર્યાય છે તેમજ હચુના ભેદથી કેવ
ળા જ્ઞાન નામનો પર્યાય પણ ભિન્ન ભિન્નજ દેખાએલો છે કે
મકે “પ્રથમ સમયમા યોગ ભવસ્થ કેવળ જ્ઞાનમા અને દ્વી
તીન સમય સયોગી ભવસ્થ કેવળ જ્ઞાનમા ઇત્યાદી વચન છે
તેથી કરીને રુદ્ર સૂત્ર નયના આદેશથી શુદ્ધ ગુણના પદ
અર્થ પર્યાય મનવા ભેદ્ય છે (૭)

શુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યવજન અણુ

પુદ્ગલ પર્યાય

અશુદ્ધ દ્વયણુકાદિક ગુણ

નિજ ગુણ પર્યાય— શ્રી જીન ॥૮॥

જ્ઞાનાત્રે—શુદ્ધ દ્રવ્યવ્યવજન પરમાણુ જે છે તે શુદ્ધ પુદ
ગલ પર્યાય છે અને દ્વયણુકાદી અશુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યવજન પર્યાય
છે તે યોગીતાના ગુણ પર્યાય સહિત છે [૮]

વિવેચન—જે શુદ્ધ દ્રવ્યવ્યંજન પરમાણુ છે તે શુદ્ધ પુદ્ગલ છે કેમકે તેનો નાશ થતો નથી અને કયલુક આદિ અશુદ્ધ દ્રવ્યપર્યાય વ્યંજન પર્યાય છે કેમકે સંયોગથી ઉત્પન્ન થવાનું કારણ નાશવાન છે તે પોતાના ગુણ અને પર્યાયથી સ્પષ્ટિત છે અર્થાત્ પુદ્ગલ દ્રવ્યના જે જે શુદ્ધ ગુણ વ્યંજન પર્યાય અને અશુદ્ધ ગુણ વ્યંજન પર્યાય છે તે પોતપોતાના ગુણને આશ્રાને માનવા લેઈએ કારણકે જે પરમાણુનો ગુણ છે તે તો શુદ્ધ ગુણ વ્યંજન પર્યાય છે અને જે દ્વિપ્રદેશ આદિના ગુણ છે તે અશુદ્ધ ગુણ વ્યંજન પર્યાય છે, (૮) :

સૂક્ષ્મ અર્થ પર્યાયતે

ધર્માદિક એમ

નિજ પર પ્રત્યયથી લહે।

છાંડી હઠ પ્રેમ—શ્રી જન ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—ધર્માદિ દ્રવ્યના સૂક્ષ્મ અર્થ પર્યાય છે, એમ જો દિગંબર કહે છે તો સ્વપર પ્રત્યયથી ક્ષણ પરીણતીરૂપ અર્થ પર્યાય પણ કેમ નથી માનતા ? (૯)

વિવેચન—ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યોના સૂક્ષ્મ અર્થ

પર્યાય અર્થાત્ શુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યજન પર્યાય છે એવો જે હઠ કરે છે તે હઠ કરવાવાળો મનુષ્ય હઠને છોડીને પોતાના પ્રત્યયથી અને પરના પ્રત્યયથી અને ઋતુ સૂત્ર નયના આદેશથી આ ક્ષણ પરીણામ રૂપ પુર્વકથિત અર્થ પર્યાય તે પણ કેવાજા જ્ઞાનાદીની પેઠે કેમ નથી માનતા ? વળી ધર્મા સ્તિકાય આદી મા અપેક્ષાથી અર્થ પર્યાય પણ થાય છે જો એમ ન હોય તો પુદ્ગલ દ્રવ્યમા પણ પરમાણુ સુધી વિશ્રામ થનો નથી (૬)

જેમ આકૃતિ ધર્માસ્તિકની

વ્યજન છે શુદ્ધ

લોક દ્રવ્ય સયોગથી

તેમ જાણી અશુદ્ધ—ત્રી જન ॥૧૦॥

ભાવાર્થ—જેમ ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યનો આકાર લોકાકાશ પ્રમાણથી શુદ્ધ વ્યજન પર્યાય છે તેમજ લોકમા રહેવા વાળા દ્રવ્યના સયોગથી અશુદ્ધ વ્યજન પર્યાય જેમ ન હોય ? અર્થાત્ હોવાજ નોઈએ

વિવેચન—જેમ ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યનો આકાર લોકાકાશ પ્રમાણ ગિયતિ રૂપ છે તેથી કરીને પરનિરપેક્ષાથી

તે શુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્થાય છે એવું કથન થાય છે એવીજ રીતેલોકના દ્રવ્યના સંયોગથી અર્થાત્લોકમાં રહેવાવળું દ્રવ્ય છે તે દ્રવ્યનો ધર્માદી દ્રવ્યની સાથે સંયોગ રૂપ અશુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્થાય પણ છે અને તે લોકના દ્રવ્ય સંયોગથી નિરપેક્ષીત હોવાથી કોઈપણ વિરોધને લિપ્ત નથી કરતો (૧૦)

સંયોગે આકૃતિપરે

પજ્જય કહેવાય

ઉત્તરાધ્યયને ભાષિયા

લક્ષણ પજ્જય—શ્રી છંદ ॥ ૧૧ ॥

ભાવાર્થ—આકૃતિની પેઠે સંયોગ પણ પર્થાય કહેવાય છે કેમકે ઉત્તરાધ્યયન સુત્રમાં પણ પર્થાયના લક્ષણ કહ્યા છે (૧૧)

વિવેચન—હવે આકૃતિ તે પર્થાય થઈ શકે છે અને સંયોગ પર્થાય થઈ શકતા નથી એવી આશંકા દૂર કરતાં કહેછેકે સંયોગ પણ આકરની પેઠે પર્થાય કહેવાય છે કેમકે નિશ્ચય રૂપથી પર્થાયના લક્ષણ ઉત્તરાધ્યયન સુત્રમાં પણ કહ્યા છે માટે આ સ્થળે તે નહિ લખતાં છંદ.સુએ એ ઉત્તરાધ્યયન સુત્રથી વિસ્તાર પુર્વક સમજા લેવા (૧૧)

એકત પૃથકત તેમ વલી

મ ખ્યા સ ઠાણુ

વલી સ યોગ વિભાગ એ

મનમા તુ આણુ—શ્રી જીન ॥ ૧૨ ॥

ભાવાર્થ—એકત્વ પૃથ ત્વ સ ખ્યા સ રવાન મ યોગ અને વિભાગ એ મર્વને પર્યાય ઉપથી મનમા ગિચારે (૧૨)

વિરેચન—એકત્વ પૃથકત્વ સ ખ્યા મ રવાન અને સ યોગ વિભાગ એ ત્રણે કદને પણ પર્યાય બાણુવા ઉત્તરા ક્યયનમા પગુ તેને પર્યાયજ કદના છે માટે નય ચક્રમા દેવ મેન આગાર્યે કહેણુ છે તે આ જાવાથી નિચા વાનુ ઁ (૧૨)

ઉપચારી નય ગુદ્ધતે

જો પર સ યોગ

અમદભુત મનુજદિકા

તો નય શુદ્ધ યોગ—શ્રી જીન ॥ ૧૩ ॥

ભાવાર્થ—૭ ઉપચરિત છે અને પર દ્રવ્ય સ યોગ છે તો પણ તે અશુદ્ધ પર્યાય થઈ શકતો નથી જો એમ માનો

છો તો અસદ્ભૂત મનુષ્ય આદી પણ અશુદ્ધ પર્યાય યોગી નહિ
થાય (૧૩)

વિવેચન—ઉપચારવાન કદાચ પર દ્રવ્યના સંયોગી
હોય તથાપી તે અશુદ્ધતાને પ્રાપ્ત નથી થતું હવે
કદાચ એમ કહો કે ધર્માસ્તકાય આદિ દ્રવ્યોનો પર દ્રવ્ય
ની સાથે સંયોગ છે તેથી તેને ઉપચરિત પર્યાય કહે છે પરંતુ
અશુદ્ધ પર્યાય નથી કહેતા કેમકે દ્રવ્યના અન્ય પણાના હેતુ
માં પણ અશુદ્ધતાનો વ્યવહાર છે તેથી કરીને મનુષ્ય આદિ
પર્યાય પણ અશુદ્ધ છે એમ ન કહેવું પણ અસદ્ભૂત વ્યવ
હાર નયથી ગ્રાહ્ય હોવાથી અસદ્ભૂત છે એમ કહો. મતલબ
અપેક્ષાથી શુદ્ધ અને અપેક્ષા રહીત પણે અશુદ્ધ એવી રીતે
અનેકાંત વ્યાપક પહોંચે જો આગળ કહેવાશે. અર્થ
એવો છે કે જો ઉપચારિ અશુદ્ધતા ને નથી પ્રાપ્ત થતો તો
મનુષ્ય આદી પણ અશુદ્ધ પર્યાયનો યોગી નથી. (૧૩)

ધર્માદિક પર પળળયે

વિસંમાધ એમ

અશુદ્ધતા અવિશેષથી

જીઅ પુદ્ગલ જેમ—શ્રી જન ॥૧૪॥

ભાવાર્થ—ધર્માસ્તિકાય અલેદના પર પર્યાયથી તથા પોતાના પર્યાયવા વિવક્ષણતા છે અને જેમ જીવ પુદ્ગલમા અશુદ્ધતાનો વિષય નથી તેમ આમા પણ નથી (૧૮)

વિવેચન—ધર્માસ્તિકાય આદિને પર પર્યાયથી અને સ્વ પનાયથી વિવક્ષણતા જાણવા જોઈએ કેમકે પર અપેક્ષાથી જેવી રીતે જીવ દ્રવ્ય પુદ્ગલ દ્રવ્યનો વિષય નથી તેવીજ રીતે જીવને માટે પણ મમજ લેવું (૧૪)

એમજ સન્નતિ વિનતિથી

દ્રવ્યે પજન્તી

ગુણે સ્વભાવ વિભાવથી

એ ચાર કહાય—શ્રી જીન ૥૧૫૮

ભાવાર્થ—દ્રવ્યના વિષયમા એજ રીતે સ્વજ્ઞતિ અને વિનતિથી પચાય થાય છે એવીજ રીતે ગુણના વિષયમા પણ સ્વભાવ ગુણથી તથા વિભાવ ગુણથી પર્યાય થાય છે આ રીતે પચાયના ચાર જોઈ થયા (૧૫)

વિવેચન—હ્રદે પ્રકાશનદે નયચક્ષુમા ચાર લેદ દેદ છે તે દેખાડે છે દ્રવ્યના વિષયમા સ્વક્રીય જ્ઞતિથી જે પર્યાય થા

ય છે તે સજ્જતીય પર્યાય કહેવાય છે અને પરજ્ઞતિથી જે પ
 ર્યાય થાય છે તે વિજ્ઞતીય પર્યાય કહેવાય છે અને સ્વભાવથી
 તથા વિભાવથી શુણ્ણમાં પર્યાય થાય છે અર્થાત્ સજ્જતીય દ્રવ્ય
 પર્યાય, વિજ્ઞતીય દ્રવ્ય પર્યાય સ્વભાવ શુણ્ણ પર્યાય અને વિભા
 વ શુણ્ણ પર્યાય આ રીતે જે ભેદ દ્રવ્યના અને જે ભેદ શુણ્ણના કે મ મળી
 મનુષ્યઆદી જે પર્યાય છે તે વિજ્ઞતીય દ્રવ્ય પ્રચલિત છે કેમકે
 જીવ અને પુદ્ગલનો પરસ્પર સંયોગ થવાથી મનુષ્ય એવો
 વ્યવહાર થાય છે તેથી કરીને એવો સિદ્ધાન્ત થાય છે કે સિત્ત સિત્ત
 જ્ઞતીના જે દ્રવ્ય મળીને એક દ્રવ્ય થાય છે તે વિજ્ઞતીય દ્રવ્ય
 પર્યાય કહેવાય છે કેવળ જ્ઞાન જે છે તે સ્વભાવ શુણ્ણ પર્યાય
 કહેવાય છે કેમકે તે કર્મના સંયોગથી રહિત છે માટે સ્વભાવ શુ
 ણ્ણ પર્યાય છે અને મતિ જ્ઞાન આદી પર્યાય વિભાવ શુણ્ણ
 પર્યાય કહેવાય છે કારણકે તે કર્મના સંબંધથી થાય છે
 તેથી કરીને વિભાવ શુણ્ણ પર્યાય છે આ આરે દ્રષ્ટાંત પ્રાચિક
 એટલે નિશ્ચય પુર્વક સમજવાના નથી પરમાર્થથી તો પરમા
 ણું રૂપ દ્રવ્ય પર્યાય આચારમાં અતર ગત થવા યોગ્ય નથી
 કારણકે તે પરમાણું દ્રવ્ય વિભાગથી ઉત્પન્ન પર્યાય છે
 પણ સંયોગથી ઉત્પન્નથી સંમતી અંતમાં પણ
 આર ભેદ દ્રવ્ય અને શુણ્ણ બનેના વિચારવાળેઈએ. (૧૫)

(૬વે એ સોદના ઉદાહરણ કહે છે,)

દ્વયલુક મનુજ કેવલે વલી

મતી મુખ દીઠંત

એ પ્રાચીક જેણે દ્રવ્યથી

અણુ પળળવ માંત—શ્રીજીન ॥૧૬॥

ભાવાધ—દ્વયલુક સજ્જતિય દ્રવ્ય પર્યાય છે, મનુષ્ય આદિ વિજ્ઞતીય દ્રવ્ય પર્યાય છે, કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવ ગુણ પર્યાય છે અને મતીજ્ઞાન આદિ વિભાવ ગુણ પર્યાય છે આ દ્રષ્ટાંત પ્રાચીક છે કારણ કે આ ચારમા પરમાણુનો અતરભાવ થતો નથી (૧૬)

વિવેચન—જે દ્વીપદેશ આદી સ્કંધ છે તે સજ્જતીય દ્રવ્ય પર્યાય છે તે એવીરીતે કે પરમાણુનો સ યોગ થવાથી દ્વયલુક થાય છે એથી એમ સિદ્ધ થયું કે જે દ્રવ્ય પરસ્પર મળીને જે દ્રવ્ય થાય છે તે સજ્જતીય દ્રવ્ય પર્યાય છે અને કહ્યું છે કે "જે ત્રણ આદી અણુઓથી અનંત દ્રવ્યનો આરભ નીરતર થાય છે અને જેનો ફરીથી વિભાગ ન થઈ શકે તે અણુ છે અને તે દ્વયલુકથી વિભાગ થઈને થાય છે" ઇત્યાદિ મધ્યક વિગતો જોઈએ (૧૮)

ગુણ વિકાર પળજવ કહી
 દ્રવ્યોદી કહંત
 મું જાણે મન માંહે તે
 દેવસેન મહંત—શ્રીજીના॥૧૭॥

ભાવાર્થ—ગુણોના વિકારજ પર્યાય છે એમ પ્રથમથી કહીને પછી દ્રવ્ય પર્યાય અને ગુણ પર્યાય એવા ભેદ કહેતા દેવસેનાચાર્ય પોતાના મનમાં શું સમજેછે? (૧૭)

વિવેચન—ગુણોના વિકાર પર્યાય છે એમ કહીને દ્વિતી પર્યાયોના ભેદના અધીકારમાં પર્યાય બે પ્રકારના છે દ્રવ્ય પર્યાય તથા ગુણ પર્યાય, આ રીતે નવ ચક્ર ગ્રંથના કર્તા હીંગંબર આચાર્ય દેવસેનજી પોતાના મનમાં શું સમજેછે? અર્થાત્ પૂર્વાપર વિરોધ થવાથી તેઓ જાણતા નથી એવો અભીપ્રાય છે માટે દ્રવ્ય પર્યાયજ કહેવા પરંતુ ગુણ પર્યાય જુદા ન કહેવા એ તાત્પર્ય છે. (૧૭)

એમ દ્રવ્યોદિક પરખીયા

રાખી ગૂઝ આણ

ઉવેખી બહુ તન મતિ

અવ ગણિઅ અજાણ—શ્રીજીના॥૧૮॥

ભાવાર્થ—એ રીતે દ્રવ્યગુણ પર્યાયની શુદ્ધ પરપરાની આજ્ઞા રાખીને બહુ ટૂંક શુદ્ધીવાળાની ઉપેક્ષા કરીને અને અજ્ઞાનને દુર કરીને મેં પરીક્ષા કરી (૧૮)

વિવેચન—પરપરાગત શુદ્ધ આજ્ઞાને યાદ રાખીને અને તુચ્છ શુદ્ધીવાળાઓની ઉપેક્ષા કરીને તથા અભણ અને હઠ કદાચહી એવા લોકોની અવગણના કરીને મેં (શ્રીમાન યજ્ઞો વિજયજી ઉપાધ્યાયે) આ રીતે સર્વ દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય તેના અનેક ભેદ દર્શાવીને પરીક્ષા કરી અર્થાત્ સ્વરૂપ, લક્ષણ ભેદ વીગેરેનું ઘણું જ સ્પષ્ટ રીતે નિરૂપણ કર્યું, (૧૮)

જે દિન દિન એમ ભાવસે

દ્રવ્યાદી વિચાર

તે લેશે જશસપદા

મુખ સઘળા સાર—શ્રી જીન ॥ ૧૯ ॥

ભાવાર્થ—જે મનુષ્ય દિન પ્રતીદિન આ રીતે દ્રવ્યાદીના વિચારની ભાવના ભાવને તે જશ કૃપા સપદાને પામશે અને સઘળા ઉત્તમ મુખોને પ્રાપ્ત કરશે એમ શ્રીમાનયજ્ઞોવિજયજી ઉપાધ્યાય શ્રેણે (૧૯)

ઉપસંહાર.

હોણા.

ગુરુ શ્રુત અનુભવ બાળધકી	કહ્યું દ્રવ્ય અનુયોગ	
એહ સાર જીન વચનનો	એહ પરમ પદ ભોગ.	૧
મધ્યમ કિરિયા રત હુએ	બાળક માને લિંગ	
પોડશકે ભાળ્યું ધરે	ઉત્તમ જ્ઞાન સુરંગ	૨
નાણુ રહીત જે શુભ ક્રિયા.	ક્રિયા રહિત શુભ નાણુ	
યોગ દ્રષ્ટિ સમુચ્ચય કહ્યો	અંતર ખનુઆ ભાણુ	૩
ખનુઆ સમિ ક્રિયા કહી	નાણુ ભાણુ સમન્નેય	
કલિયુગ એહ પટંતરો	વિરલા ખુજે કોય	૪
ક્રિયા માત્ર કૃત કર્મક્ષય	દહર ચુન્ન સમાન	
જ્ઞાન કહ્યો ઉપદેશ પદે	તાસ છાર સમન્નાણુ	૫
મિથ્યાત્વાદિક કર્મ થિતિ	અકરણુ નિયમે ભાપ	
અપ્રતપાતિ જ્ઞાન ગુણુ	મહાનિશીથહમાખ.	૬
જ્ઞાનવંતહ કેવળી	દ્રવ્યાદિક અહિનાણુ	
પ્રહુત્કલ્પના ભાળ્યમાં	સરિખા ભાળ્યા જાણુ	૭
નાણુ પરમ ગુણુ જીવનો	નાણુ ભવાર્થુવ પોત	
મિથ્યા મતિ તમ લેદવા	નાણુ મહા ઉદ્યોત	૮

કળશ

એમ દ્રવ્ય ગુણુ પર્યાયે કરી જેહ વાણી, વિસ્તરી
 ગત પાર ગુરુ સંસાર સાગર તરણુ તારણુ વરતરી
 તે એહ ભાળી સુજન મધુકર-રમણ સુર તરૂ મંજરિ
 શ્રી નય વિજય બુધ ચરણુ સેવક જશ વિજય બુધ જય કરી(૧)

નમાત

